

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

" İbn-ü CerİR Et-Taberİ'nin " Cümİu'l-Beyân an Tâvİlİ'l-
Kur'ân " İsimli Eserindeki Kelâmî Görüşleri "

(Me'zûhiyet Tezi)

Hazırlayan

Halis Albayrak

No: 92

Tefsir ve Hadis Bölümü

Erzurum- 1978

İ Ç İ N D E K İ L E R

ÖNSÖZ	3
I- Taberî'nin "Sıfatullah" hakkındaki görüşleri	5
1- Allah'ın Zâtî Sıfatları	5- 8
a) Vücûd	5
b) Kıdem	5
c) Bakâ	5
d) Vahdâniyet	5
e) Muhâlefetü'l-Li'l-Havâdis	6
f) Kıyâm Binefsaihi	7
2- Allah'ın Sübûtî Sıfatları	8 - 13
a) Hayat	8
b) İlim	9
c) Semî ve Basar	9
d) Kudret	10
e) İrâde ve Tekvîn	10
f) Kelâm	13
3- Rû'yetullah	13 - 17
4- İmân	17 - 19
5- El-Kebîre	19 - 23
6- Halku Ef'âl-i Ibâd	23 - 30
7- Teklif-i mâlâ Yutâk	30 - 33
8- Kader Mes'elesi	33
9- Hayır ve Şer	33
10- Ecel Mes'elesi	34
11- Rızık Mes'elesi	34

ÜNSÜZ

Yüce Allah(c.c.)'a hamd ve senâ... Resûlüne sonsuz salet ve selâm..

Hicrî Üçüncü esirden itibaren İslâm âleminde, Kelâmî konulardaki ihtilaftan neş'et eden fikrî ayrılıkların çok fazlalaştığını görüyoruz. Öyleki, bu asır ve müteakib asırlarda mezheb taassubu son haddine varmış ve mezhepler arasında sert çekişmeler alevlenmiştir.

İbn-ü Cerîr Et-Taberî'nin hayatı, hicrî Üçüncü ve ~~hee de~~ dördüncü asrın başlarına tekâbül etmektedir. Buradan şu kanaate varıyoruz ki, içtihad yapabilecek bir ilmi seviyeye ulaşmış olan ve kendisine nisbet edilen bir mezhebinin olduğu söylenen Taberî'nin, bu gibi kelâmî münakaşalardan bigâne kalmış olduğu düşünülemez.

O'nun bu konularda söz söyleyip söylemediğini anlamak için şüphesiz ki, kendisinin en önemli eseri olan "Câmiu'l-Beyân 'an Te'vili'l-Kur'ân" isimli tefsirini tetkik etmek lüzumu hâsıl olmaktadır. Biz de bu küçük çalışmamızda Taberî'nin, oldukça hacimli olan bu tefsirindeki kelâmî görüşlerini çıkarmağa gayret sarfettik.

Bu araştırmamızda şunu gördük ki, Taberî, hakikaten bu gibi konulara, tefsirinde yer vermiş ve kelâmî münakaşalardan kendini beri alamamıştır. Herşeyden evvel, "Câmiu'l-Beyân"ın, Kur'ân âyetlerinin açıklaması mahiyetinde bir eser olması itibâriyle, Taberî'nin, bu eserinde, Kelâm'ın bütün konularını ayrı ayrı ve derinlemesine ele almış olması düşünülemez. Fakat O, bazı konularda, hakikaten doyurucu melûmât vermiştir.

Aslında, O'nun, bazan kelâmî konulara girmesi, "Kaderiyye" ve "Fehmiyye" gibi bâtil firkaların müdâfi'lerinin ortaya attıkları fikirleri red şeklinde tezâhür eder. Hemen hemen bu konulara temas ettiği yerlerdeki izâhları, bu mezheplerin görüşlerini çürütmüş şeklindedir; tâbir câzize, onların fikirlerine karşı bir aksülâmel mâhiyeti arzetamaktadır.

Taberî'nin, tefsir'inde kelâmî mevzûlara bakış açısını iyice tesbit etmek için, O'nun, bu konulardaki izâhlarından sonra bazan söylemek lüzumunu duyduğu birkisim mütalsalarını zikretmek yerinde olacaktır.

Meselâ, teâsîr'inin 7'inci cüz'ünde "Rû'yetullah" mes'elesi hakkında uzun uzadıya söz ettikten sonra Taberî, kıyamet günü "rû'yetullah"'ı inkâr edenlerin daha birçok hileli soruları olduğunu; fakat, bu gibi kimselere cevap vermekle kitabın uzamasını kerîh gördüğünü için bunları zikretmediğini söylemektedir. Ayrıca, kitabından kasdının, bu kişilerin haksızlıklarını haklı göstermelerini ortaya çıkarmak olmadığını, aksine kitabından kasdının, Kur'ân-ı Mübin'in âyetlerini açıklamak olduğunu bildirmiştir.

Taberî, devamla şöyle diyor:

"Fakat biz, söyledüğümüz kadar söyledik ki, kitabımıza bakan kimseler, onların ne gibi kâşiler olduklarını bilsinler. Evet onlar, sözlerini ancak, şeytanın, kendilerine yapmış olduğu hilelere dayandırırılar ki, onların bu sözlerinin fesâdını beyan etmek, ehl-i hak üzerine kolaydır. Ve onlar ileri sürdükleri görüşlerinde Kur'ân'dan muhkem bir âyete ve Resulullah(s.a.v.)'dan gelen ne sahîh ve ne de şakîm bir habere istinâd etmemektedirler. Onlar, karanlıklarda şaşkındırlar ve kör olarak bocalayıp durmaktadırlar. Şaşkınlık ve dalâletten Allen(c.c.)'a sığınarız."

Bu ifâdelerden de anlaşıldığı üzere Taberî, bu mes'eleleri uzatmayı kerîh görmüş ve kendine göre temas edilmesi ve söz söyletilmesi icâbâden yerlerde bu mevzûlara yer vermiştir.

Biz de bu çalışmamızda, O'nun bu görüşlerini anladığımız kadarıyla aktarmağa çalıştık. O'nun bu husustaki fikirlerini aynı ile naklettik iddiasında değiliz. Mutlaka hatâlerimiz, eksiklerimiz olmuştur. Bu hatâlar ne ticesi, Taberî'nin, bazı görüşlerini yanlış aktarma gibi bir durum hâsıl olur endişesiyle, çalışmamızın sonuna, Türkçe olarak naklettığımız görüşlerinin metnini aynen vermek lüzûmunu hissettik. Ayrıca bu araştırmamızda, Taberî'nin görüşlerini hemhangide bir tenkit süzgecine tâbi tutma yoluna ^{da} gitmedik.

Bu küçük çalışmamızı bitirmeye bizi muvaffak kılan Yüce Rabbimize hamededer, şükrederiz. Bunun yanında, bu hususta bize karşı gösterdikleri yakın alâka ve yardımlarından ötürü, Muhterem Hocamız Doç. Dr. Suat Yıldırım'a teşekkür etmeği bir borç biliriz.

Halis Albayrak

I- TABERİ'NİN SIFATULLAH HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ:

Allah'ın sıfatları konusu, Kelâm âlimlerini çok meşgul eden ve ihtilâfa düşüren önemli bir bahistir. Aslında bu mevzûdaki ihtilâf, sıfatullah'ın Allah'ın zâtı ile alâkasını tesbitte görülmüştür. İbn-ü Cerîr Et-Taberî'nin, tefsirinde umumî manâda sı-sıfatullah ile Zât-ı İlâhî arasındaki münâsebet hususunda herhangi bir izâhına rastlayamadık. Yalnız biz, sıfatullah'ı sırayla zikredip, O'nun, bunlar hakkında söylediklerini, tefsirinden çıkarabildiğimiz kadarıyla vermeye çalışacağız.

1- Allâh'ın zâtî sıfatları:

a) Vücûd: Kelâm âlimleri arasında sıfat-ı nefsiyye ismiyle de ma'rûf olan bu sıfat hakkında Taberî'nin herhangi bir açıklamasını görmedik. Öyle zannediyoruz ki, Taberî, tefsirini müslümanlar tarafından okunacağı gâyesiyle yazdığından, böyle birşey'e lüzûm görmemiştir.

b) Kıdem: Tefsirinde Allâh'ın bu sıfatı hakkında da uzunca ma'lûmâta rastlayamadık. Yalnız Hadîd sûresinin 3. âyetindeki ^{قوله الأول} Kavl-i şerifini tefsir ederken, Allâh'ın, kendinden başka hiçbir şey mevcûd değil iken var olduğunu ve kendisinin evvelinin bulunmadığını zikretmiştir.(1)

c) Bakâ: Taberî, Kelâm âlimlerinin bu sıfata delîl olarak gösterdikleri Hadîd sûresinin 3. âyetindeki ^{والآخر} kavlini kısaca tefsir etmiş ve Allâh'ın herşey fenâ bulduktan sonra bâkî kalacağını söylemiştir.(2)

Daha sonra, Kasas sûresi'nin 88. âyetindeki, ^{كل شيء طالع الإرجاء} "O'nun zâtından başka herşey helâk olucudur." kavl-i şerif'ini, bu husûsu te'yîd gâyesiyle zikretmiştir.

d) Vahdâniyet: İbn-ü Cerîr Et-Taberî- Bakara sûresi'nin 163. âyetine şöy le mana vermektedir:

"Ey insanlar, O Allâh ki, O'na ibâdet etmek sizin üzerinize vâcibdir. Ve sizin ibâdet etmeniz lâzım gelen tek ma'bûd ve tek rab O'dur. Öyle ise O'ndan başkasına kulluk etmeyin ve kendisine başkalarını ortak koşmayın. Şüphesiz O'na, kullukta kendisine ortak koştuklarınız da, sizler gibi O ilâhınızın mahlûkâtından biridir. İlâhınız tekdir. O'nun eşi ve bezeri de yoktur." (3)

(1) Câmiü'l-Beyân, 2/66R 27/215

(2) " " , 27/215

(3) " " , 2/60 , Bkz. Ek:1

Taberî, diğer birtakım âyetler münâsebetiyle yapmış olduğu tefsirlerinde, Ulûhiyyet'in yalnız Allâh'a mahsûs olduğunu, Rubûbiyyet ve Ulûhiyyet'de tek olduğu için kulluğun, ancak O'na yapılırsa sâlih ve doğru olacağını, Allâh'dan başka, herşey'in, O'nun mülkü ve mahlûkâtı olduğunu, hakimiyetinde ve mülkünde ortağı olmadığını belirtmiştir.(1)

a) Muhâlefetü'n li'l-Havâdis: Allâh'ın bu sıfatı hakkında da tefsirinde fazla malûmâta yer vermemiştir. Ancak kendisi, **ليس كمثل شي** kavli-i şerif'ini tefsir ederken, bunun manasında iki vecih bulunduğunu söyler. O'na göre bu iki yönden birisi **ليس كمثل شي** kavlinin **ليس هو كشي** "O, hiçbir şey gibi değildir." manasında olmasıdır. Taberî, **مثل** kelimesinin bu gibi yerlerde kelâmı te'kid için getirildiğini söyleyip, bu fikrini te'yîd için şiirle istihâdda bulunmuştur. Kendisi, bunun manasının diğer bir vechinin de, **ليس مثله شي** "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur." olduğunu zikretmiştir.(2)

Şimdi, Muhâlefetün li'l-Havâdis sıfatıyla ilgisi bakımından "istivâ", "yed" ve "vech" gibi kelimelerin Cenâb-ı Hakka izâfesi husûsundaki görüşlerini de burada zikretmek istiyoruz.

Taberî, bazı âyet-i kerîme'lerde, Hak Teâlâ'ya izâfe edilen, "istivâ", "yed" ve "vech" gibi maddî ve cismânî sıfatlar hakkında kendi fikrini açıkça beyân edecek bir tarzda izâhda bulunmamıştır. Bu sebeple O'nun, bu husûstaki kesin tavrını tam olarak tesbit etmiş değiliz.

İbn-ü Cerir Et-Taberî, **ثم استوى الى السماء** (3) kavli-i şerifindeki **استوى** nin tefsirinde âlimler arasında ihtilâf bulunduğunu söyleyip, bu ihtilâftan doğan çeşitli görüşleri kısaca sıraladıktan sonra kendi fikrini izâha bağlamıştır.

Taberî, "istivâ"nın, arapçada "ulûvv" ve "irtifa" manasına geldiğini kesin olarak kabul eder. "istivâ"(yı, "ikbâl" (yünelme) ile te'vil edenlere karşı der ki "Allah(c.c.), semaya arkasını mı dönmüştü ki, O'na yöneldi." Eğer muhâtab derse ki, "Bu fi'le'n yapılmış bir ikbâl değil, bir tedbir(idâre) ikbâli söz konusudur." O'na karşı Taberî, der ki, "Çu halde, sen de de ki; Allah Teala, gök üzerinde bir melik ve sultânın üstün oluşu gibi üstün oldu. Bir yerdan diğerine intikâl ve zevâl yükselmesi değil. "

(1) Câmiu'l-Beyân, 5/161, 6/37, 7/240

(2) " " , 25/12-13

(3) Bakara, 29

(4) Câmiu'l-Beyân, 1/192 , Bkz, Ek : 2

Kendisi, "vech" hakkında da açık olarak fikrini belirtmemiş; yalnız İnsan sûresinin 9. âyetindeki **وجه الله**, "Allâh'ın rızâsı" ve "O'na yakınlık" olarak tefsir etmiştir. (1)

Ayrıca, Kasas sûresinin 88. âyetindeki **كل شيء ماله إلا وجهه** kavlı-i şerifini, Hadîd sûresinin 3. âyetindeki **والآخر** kelimesinin manasını te'yîd gayesiyle zikretmiştir ki, buna göre Taberî, âyetteki "vech" kelimesini, "Allâh'ın zâtı" şeklinde anlamış oluyor. (2)

Bunun yanında kendisi, bu kelime hakkında âlimler arasında ihtilâf vâki olduğunu söylemiş ve bu ihtilâflı görüşleri kısa bir şekilde zikretmiştir. (3)

Taberî "yed" kelimesi hakkında da kesin birşey söylemiyor. Ancak, Mâide sûresinin 64. âyetindeki **حبر الله**, **ب. الله** şeklinde tefsir ediyor ve daha sonra "ehl-i cedel"(4)'in, "yed" kelimesi hakkında ihtilâf ettiklerini söyleyerek, bu ihtilâfla görüşleri sıralıyor.

Kendisi, bu görüşlerden bazısını, kısaca geçiştirmesine rağmen, "yed" in, Allâh'ın sıfatlarından bir sıfat olduğunu; fakat bunun, benî Âdem'in azalarından başka bir husûsiyyeti olması lâzım geldiğini iddia edenlerin görüşlerinden uzun uzadıya bahsediyor. Onların diğer görüş sahiplerine karşı ileri sürdükleri delilleri aynen naklediyor. Fakat bütün bunlardan sonra kendi görüşünü belirlemiyor. (5)

f- Kiyâm bînefsihi:

Taberî, Cenâb-ı Hak'ın bu sıfatı zâtî'sine, **إِنَّ اللَّهَ لَقَنَىٰ عَنِ الْعَالِينَ** **والله هو الغنى الحميد** gibi âyetlerin tefsiri sadedinde bir nebze işarette bulunuyor. Şöyleki, Ankebût sûresinin 6'ıncı âyetini tefsir ederken şöyle diyor:

"Kim savaşırsa, ancak kendisi için savaşmış olur." âyetinde kendine göre Cenâb-ı Hak şöyle diyor: "Kim müşriklerden olan düşmanı ile savaşırsa, ancak kendisi için savaşmış olur. Çünkü bunu (cihâd), yapmış olduğu cihâda karşılık Allah'dan sevâb bekleme ve ikâbdan kaçma arzusuyla yapmıştır. Allâh'ın, onun yaptığı bu fi'le ihtiyacı yoktur. Muhakkak ki Allâh(c.c.), bütün mahlukâtından ganîdir. Mülk, yaratma ve emir, hepsi O'na mahsûstur, O'na aittir. (6)

(1) Câmiu'l-Beyân, 29/210

(2) " " , 27/215

(3) " " , 1/506

(4) Ehl-i cedel'in, âlimler karşılığında kullanıldığını tahmin ediyoruz.

(5) Câmiu'l-Beyân, 6/299, 301, 302

(6) Câmiu'l-Beyân, 20/130, Bkz. EK : 3

Taberî, Fâtır sûresinin 15'inci âyetinin tefsirinde de, Allâh'ın, insanlardan kendisine ibadet etmelerinden ve onların kulluklarından müstağni olduğunu beyân etmiştir.(1)

2- Allâh'ın Sübûtî Sıfatları:

a) Hayat:

İbn-Ü Cerîr Et-Taberî, Allah'ın daima diri olduğunu, Ali imrân'ın 2'inci âyetindeki **الْحَيُّ** kelimesini tefsir ederken açık bir şekilde izâh ediyor. Kendisi, **الْحَيُّ** kelimesinin manası üzerinde ihtilâf olduğunu haber verip, bu husustaki çeşitli görüşleri sıralıyor.

Taberî, bazı kimselerin "hay"ı şöyle anlamadıklarını söylüyor: "Allâh(c.c.) böyle demekle kendisini, bakâlıkla vasfetmiş ve kendisinden başka, mahlûkâtından olan kimselere câiz olan ölümü, kendinden nefyetmiştir."

İbn-Ü Cerîr Et-Taberî'nin dediğine göre, bazı âlimler nazarında da Allâh(c.c.), kendisini bununla şöyle tavsif etmiştir: "Allâh, dilediği herşey'in tedbiri kendi elinde olan müteyesir(hazırlayıcı)dir. Öyleki, dilediği hiçbir şey, kendisine mütemin değildir. Ve O(Allâh), kendiârxkâkâlerinin tedbir selâhiyyeti bulunmayan ilâhlardan herhangi biri gibi değildir."

Bazıları da, "hay" kelimesinin mana sını, Allâh'ın, sıfat olarak devam eden dâimi bir hayatı bulunduğu şeklinde anlamışlardır. Ayrıca onlar şöyle diyorlar: "Şüphesiz Allah(c.c.), kendisini hayatla(dirilikle) vasfetmiştir. Çünkü kendisinin hayatı vardır. Nitekim, kendinin ilmi olduğundan dolayı ilimle, kudret sahibi olmasından dolayı da kudretle tavsif etmiştir."

Taberî, bütün bu görüş ayrılıkların verdikten sonra kendi mütâlaasını şöyle açıklıyor: "Bana göre bunun manası şudur:

Allah(c.c.) Kendisini, fenâ bulmayan ve inkıtâa uğramayan dâimi bir hayatla tavsif etmiş ve mahlukatından bütün zihayatın başına gelen fena bulma ve ecelleri geldiğinde ömürlerinin bitmesi gibi halleri, tavsif etmiş olduğu bu dirilikten nefyetmiştir. Ayrıca Allah-Ü Azîmüşşân, kendisinin mahlukatının ibadetine ve kulluğuna yegâne hak sâhibi bulunduğunu, ölmeyen diri olduğunu ve kendisinden başka rab olarak ittihaz edilenler öldüğü ve ilâhlık iddiasında bulunanlar mahvolduğu halde kendisinin helak olmayacağını, ölmeyeceğini kullarına haber vermiş ve mahlukatına, helâk olan kimsenin zâil olduğunu, ~~fenâ bulmadığını ve inkıtâa uğramadığını~~ zâil olarak göster-

ölenin ise fena bulunduğunu delil olarak göstermiştir. Öyle ise helâk olmayan ve ölmeyen ilâhın dışında hiçbir varlık, kendisine ibadet edilmeye lâyık bir ilâh durumunda olamaz. Muhakkak ki, ilâh, ölmeyen, helak olmayan ve fena bulmayan ebedî bir varlıktır. İşte bu varlık da, kendisinden başka ilâh olmayan Allâh(c.c.)'dir."(1)

b) İlim:

Taberî, Hak Teâla'nın ilim sıfatına mütaallik âyetlerin tefsirinde hülâsâ olarak şunları söylüyor:

"Allâh ilim bakımından kâinatta olmuş ve olacak herşey'i ihâta edicidir. Bütün bunlardan hiçbir şey, O'na gizli değildir. O, insanların sinelerinde sakladıkları ve açıkladıkları her durumu hakkıyla bilicidir. İşte O'na hiçbir şey gizli olmadığı için kendisi, iyilik yapana mükâfât ve kötülük yapana da misli ile karşılık verecektir. Allâh'ın ilmi, ezeldir. O'nun ilm-i ezeli'sine muhâlif hiçbir şey meydana gelmez. Ve O'nun bildiği şeyler aynıyla vuku bulur. Hiçbir şey O'nun ilminin dışında kalmaz. Eşyanın hepsini bilir ve küçük olsun büyük olsun hiçbir şey O'na gizli değildir."(2)

c) Semî ve Basar:

Taberî, Allâh(c.c.)'in muttasıf olduğu kemâl sıfatlarından biri olan semî sıfatı hakkında çok az malûmât veriyor.

tezyîlleriyle nihâyetlenen والله سميع عليم âyetlerinin tefsirinde Allâh'ı insanların bütün söylediklerini hakkıyla işitimi olarak tavsîf ediyor.(3) Fakat, Allâh'ın işitmesiyle, kulun işitmesi arasındaki farkı açıklamıyor.

İbn-ü Cerîr Et-Taberî, Bakara sufesinin 96'ıncı âyetinin nihayetindeki والله بصير بآعمالهم kavlinin manasını açıklarken şunları söylüyor:

"Allâh, onların yaptıkları şeyleri görücüdür. Onların amellerinden hiçbir şey O'na gizli değildir. Aksine O, bunların hepsini ihâta edicidir. Ve onların bu yaptıklarına karşılık onlara ikâbini tattıracaktır. Ayetteki بصير kelimesinin aslı بصر'dir. Söyleyen kimse şöyle der: أبصرت فأنا بصير Fakat بصر فعل e sarfolunmuştur. Nitekim سميع فعل e sarfolunmuştur. بصير فعل e sarfolunmuştur.(4)

(1) Câmiu'l-Beyân, 3/164, Bkz, Ek: 4

(2) Bakara, 143, 224, 255. Ali imrân, 5, 29. En'âm, 35, Nahl, 19

(3) Câmiu'l-Beyân, 3/21

(4) " " , 1/431, Bkz, Ek: 5

Taberî, Bakara sûresinin 110'uncu âyetinin sonundaki *إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ* kavî-i şerifinin manasını açıklarken şunları söylemektedir: " Bu, şu âyetle kendilerine hitabettiği mü'min kimselere Allah tarafından şu şekilde bir haberdur ki, onlar(mü'minler), "hayırdan ve şerden , gizli ve âşikâr olarak ne işledilerse, O(Allah), bunları görücüdür. O'na bunlardan hiçbir şey gizli değildir. İşte Allah, onları yaptıkları iyiliğe karşılık mükâfatla ve kötülüğe de misliyle karşılık verir.(1)

d) Kudret:

Taberî, "kudret" sıfatıyla alakalı olan bazı âyetlerin tefsiri sadedinde, Allah'ın, dilediğini yaratıp, var etmeğe ve dilediğini yokluk hâfından varlık haline çıkarmağa muktedir olduğunu, O'ndan başka hiçkimsenin buna kâdir olamayacağını söylemektedir.(2)

İbn-Ü Cerîr Et-Taberî'nin bu hususta söylediklerine bakılırsa, O, Allah'ın "kudret" sıfatını, O'nun herşey'i var etmeğe veya yok etmeğe muktedir olması şeklinde anlamıştır. Yani O'na göre, Allah'ın kudret sıfatı, "Tekvîn" sıfatı gibi fi'len yaratma işini yapmak değil de, bu yaratma işini yapmanın kendisi için şahin olmasıdır(yaratmağa gücünün var olmasıdır).

e) İrâde ve Tekvîn:

Allah'ın kemâl sıfatlarından olan bu iki sıfatını birarada mütâlaa etmek istiyoruz. Çünkü Taberî, ileride de söylemiş olduklarından anlaşılacağı üzere, bu iki sıfatı, birbirleriyle sıkı bir şekilde alakalı olduklarına kâil olduğu için bunları bir arada açıklamaya lüzûmunu hissetmiştir.

Taberî'nin irâde ve tekvîn sıfatları hakkında ne gibi bir fikri olduğu anlaşılabilmek için, O'nun Bakara sûresinin 117'inci âyeti *وَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ فَاَنْتَبِهُوا لَهُ كُنْ فَيَكُونُ* "O, bir şey'e hükmetti mi(diledi mi) ona ancak ol der, o da olur." âyetinin tefsirindeki uzunca açıklamasını aynen zikredelim. Taberî, bu âyeti, hemen hemen her âyette yaptığı gibi önce kısaca tefsirini yapıyor. Bu muhtasar tefsirinde şöyle diyor:

Cenâb-ı Hak, bu âyetle şu manayı kasdetmiştir: Allah bir şey'e hükmettiği zaman ona ancak ol der ve oşey de olmasını emrettiği ve istediği şekilde meydana gelir."

(1) Câmiu'l-Beyân, 1/491, Rk2. Ek: 6
(2) " " , 6/164, 2/30. 1/160

Bu kısa tefsirinden sonra şu müşkilâtın ortaya çıktığını naklediyor:

"Eğer birisi bize Allah'ın ^{وَإِذَا قُلِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} kavlinin manası nedir ve Allah murâd ettiği bir şey'e hangi durumda ol diyor? Acaba o şey'in âdemoi durumunda mı?

Aslına bakılırsa bu durumda ona emir vermek caiz değildir. Çünkü ancak me'mura emir verilir. Öyle ise me'mur olmadığı takdirde emir(vermek) de muhaldır. Nitekim âmirsiz emir de muhaldır. Âmir de ancak me'mura emredebilir.

Yoksa o şey'e mevcûdiyyeti hâlinde mi ol diyor? (Eğer durum böyle ise) Bu durumda da ona var ol diye emir vermek câiz değildir. Çünkü hâdis olan (var olan) var demektir. Ve var olan birşey'e de var ol denilmez; meğerki, ona ol emrinin dışında bir emir verilmiş olsun."(1)

Taberî, bu mes'elede müfessirlerin ihtilâf ettiklerini söylüyor ve bu husustaki ihtilâflı fikirleri sıralıyor. Daha sonra "Allah'ın ^{وَإِذَا قُلِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} kavli hakkında söylenecek en doğru söz şudur" diyor ve başlıyor:

"Bu emir işi, Allah'ın bütün dileme ve yaratmasına şâmilidir. Çünkü bu âyetin zâhri umûmun zâhiridir ve bürhânsız(delilsiz) olarak te'vile gidip, zâhiri bâtına nakletmek caiz değildir. Nitekim bu hususu, "Kitabü'l-Beyân an usûli'l-Ahkâm" isimli kitabımızda açıklamışızdır.

Allah(c.c.)'in herhangi bir şey'in mevcûd olarak tekvinini, - ^{كن} - ^{كن} sözûyle onu mükevven olarak irâde etmesi halinde o şey'in (icâd ve tekvin'ini irade ettiği şey'in) varlığına, onu irade etmesi ve ona "kawn" ve "vücud" emri vermesi takaddüm etmez, ve ondan geri de kalmaz. Binaenaleyh, herhangi bir şey'e varlık emri verilip, irade edildiği halde, onun mevcûd olmaması mümkün değildir. Aynı şekil de bir şey'in mevcûd olup ta, varlık emri verilmemiş ve irade edilmiş olmaması da mümkün değildir.

Taberi, yine bu mevzuya devamla şöyle diyor:

(İşte onlar bu sual karşısında) elbette hiçbir söz söyleyemeyeceklerdir. Bu sorudaki şıklardan birisini kabul etseler diğeri ile ilzâm olunurlar."(2)

فَانَا يَقُولُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا

Muhakkak ki, Allah(c.c.), kendisinin bir şey'in olmasını diledi mi, o şey'e ol dediğini haber vermiştir. Yoksa O'nun böyle dayıcı olmasını inkâr mı ediyorsunuz?

ileri sürüyoruz. Halbuki Burada duvarın söyleme işi yoktur. Bu, ancak duvarın meylinde haber vermektir" diyen kimselere göyle denilir:

"Duvarın meyllettiğine dair haber vermek isteyen kimsenin, "Duvar meylletmek irâde ettiğinde sözünü, sadece böyle deyip meylletmesidir." demesini tavsiye ederim mi siz?"

Eğer bunu câiz görürlerse, arabaların kelâmının bilinmeyen hususlarından çıkmış ve bu dilin mantığına muhalefet etmiş olurlar. Eğer "bu câiz değildir" derlerse, onlara şöyle denilir: Şüphesiz zikri yüce olan Allah, kendisinin bîrşey'i irâde ettiği zaman ona

(2) " " " 1/511

demesinin, o şey'e ol diye söy lemesi olduğunu haber vermiştir ki, o şey de bu emir üzerine oluverir. Ve Allâh, o şey'in kendisiyle olu-
verdiği sözünü kullarına bildirmiştir. Mademki, sizin nezdinizde ke-
lâm vasfı ve açıklama hususiyyeti olmayan bir nesnenin bu ibâreyi
kullanması caiz değildir. Öyle ise niçin Cenâb-ı Hak'kın

سَوَّلَ الْخَائِظَ نَالِ buyurması ile إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
sındaki farkı anlamıyorsunuzk."(1)xxxxxxxxxxxx

Bütün bu açıklamalarından sonra Taberî'nin irâde
sıfatıyla, Tekvîn sıfatının herhangi bir şey'e tealluklarının aynı
anda olduğu ve o şey'in mevcûd olmasının da bu teallukla beraber ol-
duğu görüşünde bulunduğu tebeyyün etmektedir. Taberî diğer birtakım
âyetler münasebetiyle Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şey meydana
gelmeyeceğini ve O'nun irâdesinin hilâfına da herhangi bir fi'lin
vuku bulamayacağını söylemektedir.

2) Kelâm:

İbn-Ü Cerîr Et-Taberî, tefsirinde Allah'ın ke-
lâm sıfatının mahiyyeti hakkında hemen hemen hiçbir şey söylemiyor.
Yalnız, (3) وَلَآ جَاءَ بِشَيْءٍ لِّقَاتِنَا وَكَلَّمَ رَبَّهُ (2) وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَلَوًى
âyetle-
rinde kısaca Allah'ın Hz. Mûsâ ile konuştuğunu söylemiştir. Fakat
bu konuşmanın mahiyetinin ne olduğunu açıklamamıştır. Ayrıca Kelâ-
mullah olan Kur'ân-ı Kerîm'in mahlûk mu, yoksa gayr-ı mahlûk mu oldu-
ğu hususunda da herhangi bir izâhına rastlayamadık.

Taberî'nin tefsirinde, "sıfatullah" hakkında rastla-
yabildiğimiz malûmâtı verdikten sonra şimdi de Taberî'nin yaşadığı
dávrelerde, âlimler arasında çeşitli münakaşalara yol açmış olan,
Allah'ın ahirette görölüp görülememesi mes'elesi, yani diğer bir ife-
deyle, "Rû'yetullah" mes'elesi hakkındaki görüşlerine yer verelim.

3- RÜ'YETULLAH:

İbn-Ü Cerîr Et-Taberî, En'âm sûresinin 103'üncü
âyetinin muhtasar bir şekilde tefsirini yaptıktan sonra, bu hususta
Hz. Peygamber, 'ashâb" ve tâbiîn'den gelen haberleri sıralıyor. Daha
sonra şöyle diyor:

"Eğer birisi bize, "siz niçin لَمْ تَرَ الْآلِهَةَ kavlinin
manasının, gözler O'nu göremez şeklinde olmasını inkâr ediyorsunuz?"
Ona, "Evet, bunu inkâr ediyoruz. Çünkü Allah(c.c.) kitabında, kıya-
met gününde, yüzlerin kendisine nâzır olacağını haber vermiştir.

(1) Câmiu'l-Beyân, 1/511 Bk. Ek: 8
(2) Nisâ, 164
(3) Yûsuf, 143

Rasulullah(S.A.V.) da Ümmetine, kendilerinin kıyâmet günü, dolunay halinde ayı gördükleri ve altında bulut olmadığına güneşi gördükleri gibi rablerini görececeklerini haber vermiştir.

Taberî, kendilerinin görüşlerini tasvib ettiği bir kısım âlimlerin şöyle dediklerini zikretmektedir: "Allah(c.c.), kitabında haber vereceği şey'i haber vermiştir. Resulullah(S.A.V.) dan gelen haberler de kendisinden naklettiğimiz bu haberi doğrulamaktadır. Buna göre *رجو يومئذ ناضرة إلى ربنا ناظرة* (1) kavlinin manası şudur: "Gözlerin bakışları, Allah(c.c.)'a nâzırdır(yönelmıştır). Allah'ın kitabındaki bazı âyetler, bazısını doğrulayıcıdır. Bununla beraber, bu iki haberin *(رجو يومئذ ناضرة إلى ربنا ناظرة، لا تدركه الأبصار)* birinin diğerini neshetmesi câiz değildir. Çünkü "Kitâb-u Lâtif'il-Beyân an Usûli'l-Ahkâm" adlı kitabımızda açıkladığımız gibi "Ahbâr " hususunda bu durum câiz değildir. Buna göre *لا تدركه الأبصار* kavlinin manasının, *رجو يومئذ ناضرة إلى ربنا ناظرة* kavlinin manasından başka bir şey olduğu malum olmuştur. Şüphesiz cennet ehli, kıyâmet gününde gözleriyle Allah'a bakacaklardır. Ve onlar, bu iki haberde Allah'a doğrulama bakımından ve bu iki sürede "Tenzil" in getirmiş olduğu haberleri teslim bakımından, gözleriyle Allah'a ıdrâk etmeğe muktedir değildirler. (demek lüzumudur)." (2)

Taberî, Allah'ın kıyâmet günü mü'minler tarafından görüleceğini söyledikten sonra bu hususta çeşitli görüş sahiplerinin fikirlerine yer veriyor. Bu muhtelif görüşleri ve dayandıkları delillere zikrettikten sonra "Bu hususta, indimizde görüşlerin en doğrusu Resulullah(s.a.v.)'dan gelen haberlerin açıkça göstermiş olduğu şeydir." diyor. Resulullah(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz, siz(mü'minler) ayı dolunay vaktinde gördüğünüz ve güneşi de altında bulut olmadığı durumda gördüğünüz gibi, kıyâmet günü rabbânizi (öylece) göreceksiniz. Mü'minler O'nu görürler fakat kâfirler ise o gün O'nu görmekten perdelenmişlerdir." Nitekim, Allah-u Teâlâ da *كَلَّا إِنَّهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّجُورُونَ* "Hayır, (inanmazlar). Şüphesiz ki onlar, o gün Rableri(ni görmek)den kat'iyyen mahrumdurlar." buyurmuştur.

İbn-Ü Cerîr Et-Taberî, bu hadis-i şerifi zikrettikten sonra şöyle diyor:

"Gözler, kendileriyle, gördüğü şeyler arasında boşluk olduğu halde ve ancak kendilerinden ayrı olan şeyleri gördüğü için, kıyâmet gününde Allah'ın, gözlerle görüleceğini inkâr etmezler."

inkâr edenlerin dayandıkları bir husus vardır. Bu görüşü savunanların nezdinde, gözlerin, sayılan şartlar altında görmesi nasıl câiz değilse, aynı şekilde Allah'ın gözlerle görülebilir olması da öylece câiz değildir. Çünkü, -onlara göre- bu takdirde, Allah'a bir sınır ve bir son tayin etmek durumu ortaya çıkmaktadır. İşte bundan dolayı onların nazarında Allah'ın görülmesinin cevazı bâtıl olmuş olur."

Taberî, bu iddialar üzerine, "Allah'ın görülemediğine kâil olan kimselere şöyle bir soru tevcih edilir," diyor:

"Siz sâniinizden başka size bitişik veya ayrı olup ta(hem de) tedbirle maveûf bir varlık biliyor musunuz?"

İbn-ü Cerîr, devamla şunları söylüyor: "Eğer onlar böyle bir varlık bildiklerini ileri sürerlerse, o varlığın mahiyetini açıklamak onlara düşer. Buna da imkân yoktur. Eğer böyle bir varlık bilmiyoruz derlerse, onlara şöyle denilir: "Siz o varlığın, tedbir ve fiille maveûf olduğu halde size ne bitişik ve ne de ayrı olduğunu bilmediniz mi? Kaldı ki, siz ondan başka, size bitişik veya ayrı olup, tedbir ve fiille maveûf bir varlık bilmediğinizden dolayı nezdinizde onu, tedbir ve fiille maveûf olarak; ne bitişik ve ne de ayrı olmayan bir şekilde bilmenin muhal olmasını icabettirmez.

"Evet burası böyledir" derlerse, onlara şöyle denir:

"Öyle ise gözlerin de böyle bir varlığı görmesini neden inkâr ediyorsunuz? Ayrıca, tedbir ve fiille maveûf olan bir şey'in(varlığın) ancak o şey'i bilene bitişik veya ayrı olursa malûm olacağını inkâr eden ve gözlerin görebileceği ve fakat gözlerle bitişik ve ayrı olmayan bir şey'in bulunabileceğini câiz görenlerle sizin aranızda bir fark var mıdır?"

Sonra bununla aralarındaki farkdan sorulurlar. Elbette bu hususta hiçbir şey söyleyemezler. Birisini kabul ederlerse öbürüyle ilzâm olunurlar.

Aynı şekilde onlara, bu hususta ileri sürmüş oldukları deliller hususunda sorulur ki, onlar, delil olarak şunları ileri sürüyorlar: "Şüphesiz gözlerin hususiyyeti, renkleri seçebilmektir. Nitekim kulakların hususiyyeti, sesleri duymak; koklama azasının hususiyyeti de kokuları hissedebilmektir. İşte bundan dolayı, işitmenin, sesleri almaktan başka bir şey iktizâ etmesi ve gözlerin de renkleri algılayabilmekten başka bir şey iktizâ etmesinin doğru ol-
mayacağı aşîkârdır. "(1)

Taberî, "onların bu iddialarına karşı kendilerine şöyle cevap verilir." diyor:

Siz müşahade ettiğiniz ve açıkça gördüğünüz şu âlemde tedbir ve fülle mavsuf bir varlığı ancak renkli olarak biliyor değilmisiniz? Bunun yanında, siz Allah'ı renkten münezze ve tedbirle mavsuf olduğunu da biliyorsunuz.

Eğer onlar, "Evet dediğiniz doğrudur." derlerse ki, bunu ikrâr etmekten başka çareleri yoktur. Meğerki yalan söylediler. Şayet onlar, kendilerinin renksiz olarak ~~max~~ tedbir ve fülle mavsuf bir zâtı açıkça gördüklerini ileri sürerler ise, bunu açıklamak onlara düşer ve buna da imkân yoktur.

İbn-ü Cerir Et-Taberî, şöyle devam ediyor: Durum böyle olduğuna göre, müşahade ettiğiniz ve gördüğünüz şeylerde gözlerin ancak renkleri görebilme kabiliyeti olduğunu kabul ettiğinizi niye inkâr ediyorsunuz? Nitekim kendilerinizin de tedbirle mavsuf bir zâtı ancak renkli bir şekilde bilebileceğinizi kabul ettiğinizi de inkâr ediyorsunuz. Bunun yanında siz, Allah'ı, renklere mücerred, tedbirle mavsuf olarak bildiğinizi de kabul ediyorsunuz. Taberî, daha sonra "Yukarıdaki tevcih ile bu tevcih arasındaki fark sorulduğunda, o ikisinden hiçbirini hakkında bir söz söyleyemezler. Ancak, birini kabul ederlerse öbürüyle ilzâm olurlar." diyor.(1)

Taberî, bu meseleyi bitirdikten sonra, kıyamet günü "rü'yetullah"ı inkâr eden bu kimselerin daha birçok hileli soruları olduğunu fakat, onlara cevap vermekle kitabın uzamasını kerih gördüğü için bunları zikretmediğini söylemektedir. Ayrıca, kitabından kasdının, bu gibi kimselerin haksızlıklarını haklı göstermelerini ortaya çıkarmak olmadığını, aksine kitabından kasdının, Kur'ân-ı Mübin'in âyetlerini açıklamak olduğunu bildirmiştir. Kendisi devamla şöyle demiştir:

"Fakat biz, söylediğimiz kadar x söyledik ki, kitabımıza bakan kimseler, onların ne gibi kişiler olduklarını bilirler. Evet onlar, sözlerini ancak şeytanın, kendilerine yapmış olduğu hilelere dayandırır ki, onların bu sözlerinin fesadını, beyan etmek ehl-i hak üzerine kolaydır. Ve onlar ileri sürdükleri görüşlerinde Kur'ân'dan muhkem bir âyete ve Resulullah(s.a.v.)'den gelen ne sahih ve ne de sakın bir habere istinâd etmemektedirler. Onlar, karanlıklar-

da şaşkınlırlar ve kör olarak hocalayıp durmaktadırlar. Şaşkınlık ve dalâletten Allah'a sığınırız." (1)

4- İMÂN:

Taberî'ye göre imân, kalb ile tasdik ve dil ile ikrâr etmektir. Kendisinin bu görüşte olduğunu Bakara sûresinin 8'in ci âyet-i kerîmesindeki *وَأَقَامُوا* kavlini tefsir ederken yapmış olduğu izahıtan anlıyoruz. Şöyleki; Taberî bu izahında şöyle diyor:

"Allah'ın, kendilerinin dilleriyle Allah'a ve ahiret gününe imân ettiklerini söyleyip de onlara (münafıklar)dan imân ismini *وَأَقَامُوا* kavliyle nefyetmesi, onların, Allah'a imân ve öldükten sonra dirilmeyi ikrâr ettiklerini ifade etmeleri hususunda Allah(c.c.) tarafından onları yalanlamadır. Ve Allah'ın(mü'min olmadıklarını söylemesi), onların, kalblerindeki gizlediklerinin akeine ve kendilerinin azmettiklerinin zıddına olarak kendisine dilleriyle imân eder göründüklerini nebi(s.a.v.)'sine bildirmesidir.

İşte bu âyette "Cehmiye" fırkasının imân, yalnız dil ile tasdik ifade edip, bunun dışında başka manalar ifade et ve ihtiva etmediği yolunda ileri sürmüş oldukları görüşün bâtıl olduğuna açık bir delil vardır.

Nitekim Allah(c.c.), kitabında zikretmiş olduğu ehl-i nifâk'dan bahsederken, onların, dilleriyle "Allah'a ve ahiret gününe imân ettik" dediklerini haber vermiş, sonra da onlardan müminlik sıfatını nefyetmiştir. Çünkü onların itikadları, bu söylediklerini tasdik edici değildir. Yani, *وَأَقَامُوا* kavlinin manası şudur: Onlar, kendisini tasdik etmiş olduklarını iddia ettiklerini tasdik edici değillerdir.(2)

İbn-ü Cerir Et-Taberî'nin yapmış olduğu bu izahıtan onun, imânı hem kalb ile tasdik ve hem de dil ile ikrâr şeklinde kabul ettiğini anlamaktayız.

Taberî, Hucurât sûresinin 14. âyetinin muhtasar bir şekilde tefsirini yaptıktan sonra, müfessirlerin burada, bedevîlere, "Müslüman olduk" demelerini ve "İmân ettik" dememelerini söylemesi yolundaki bir emrin nebi(s.a.v.)'ye neden verildiği hususunda ihtilaf ettiklerini söylüyor ve bu çeşitli görüşleri sıralıyor. Ve bunun akabinde, "Bu hususta görüşlerin en doğrusu, Zührî'den naklettiğimiz görüşdür." diyor.

(1) Câmiu'l-Beyân, 7/302-303 Bk2, Ek: 11

(2) " " , 1/117-118 Bk2, Ek: 12

Zührî'nin görüşü şu şekildedir: "Allah'ın, kendileri sözle ikrâr ederek dine giren bu be devilere emretmiştir. Bedaviler aslında, Allah'a ve Resûlüne imân ettik demek suretiyle mukayyed olarak değil de, mutlak bir ifadeyle yalnız imân ettik demeleri sebebiyle sözlerini gerçekleştirememişlerdir. Fakat Allah, onlara, dinleyenlerinin üzerine müşkil olmayacak ve söyleyeninin, kendisinde haklı olacağı bir söz söylemelerini emretmiştir. Ve bu söz de, onların " *لما* " demeleridir ki, bunun manası, kendimizi ve mallarımızı korumak için dine girdik. " demektir.(1)

İbn-ü Cerir Et-Taberî, şek ile imânın olamayacağını, imânda şüpheye yer olmadığını söylüyor. Bu hususa, "Nisa" sûresinin 66'ıncı âyetinde yer veriyor. Kendisi bu âyetin tefsiri sadedinde şunları ifade ediyor:

"Muhakkak münâfık, şüphe üzerine amel eder. Bu sebeple, ameli boşa gider, kazancı da kaybolur ve heba olur gider. Aslında o, şüphesiyle za'if üzerine amel eder. Eğer basiret üzere amel etseydi, bu ameliyle bir ecir kazanırdı."(2) Buradan anlaşılıyor ki, Taberî'ye göre imânsız amel makbul değildir.

Taberî, imânın artabileceğine kâni'dir. Ancak bu artmayı şu şekilde açıklamaktadır: Kendisi, Bakara sûresinin 10. âyetindeki *فَزَادَهُمْ إِيمَانًا* kavlinin tefsirinde önce münâfıkların marazlarının Allah(c.c.) tarafından artırıldığını zikrediyor ve bunun akabinde, Allah'ın, mü'minlerin de kendilerine yeni hudud ve ferâiz vaz olunması sebebiyle, eskiden olan imanlarını daha da arttırdığını söylüyor. Ve Tevbe sûresinin 124 ve 125. âyetlerini misal veriyor. *وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّا نَأْتِي بِهَا مَالًا وَلَئِنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا لَكُنَّا مِنَ الْمُكْذِبِينَ* *وَهُمْ يَتَحَرَّوْنَ - وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ جَسَدًا إِلَى جَسَدِهِمْ فَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ* "Bir sûre indirildiği zaman içlerinden kimisi: "Bu(sûre) hanginizin imânını artırdı?" der. İmân etmiş olanlara gelince: (Her inen sure) dâimâ onların imânını artırmıştır ve onlar (Kur'an indikçe sevinçlerinden) birbiriyle müjdeleşirler. Fakat (o sûreler) kalblerinde maraz (küfür ve nifak) bulunanların küfürlerine küfür katıp artırdı ve onlar kâfir kâfir öldüler. "(3)

Ayrıca, Tevbe sûresindeki bu âyetin tefsirini yaparken, "İndirilen sûrenin, onların (mü'minlerin) imânlarını artıracığını ve o mü'minlerin Allah'ın, imân ve yakın'dan vermiş olduğu

(1) Câmiu'l-Beyân, 26/142-143, Bk2, Ek: 13
 (2) " " , 5/161 Bk2, Ek: 14
 (3) " " , 1/122

şeylerle ferahlik duyacaklarını" söylüyor ve şöyle diyor:

" Eğer birisi arabların kelamında iman, tasdik ve ikrâr değil midir? " diye sorarsa, ona evet deriz, şâyet, "sûre, onların imân ve tasdik'ini nasıl tezyid eder"denilirse, cevaben şöyle denilir:

"Sûre indiği zaman onların (mü'minlerin) imânını artırır. Çünkü onlar sûre indirilmeden önce o sûreyi ikrar etmeğe ve bizzat onunla amel etmeğe mecbûr değildiler. Ancak, nebilerinin, Allah'ın katından getirmiş olduğu şeylerin hepsinin hak olduğuna imânları vardı. Fakat Allah sûreyi indirdiği vakit onların üzerine, o sûrenin aynıyla Allah katından olduğunu ikrâr etmenin farziyyeti terettüp eder ve kendilerine o sûrede, Allah'ın ahkâm'ından, O'nun hudûd'undan ve ferâiz'inden olan hususlara imanın farziyyeti icâb eder. İşte sûre indiği zaman kendisinin nüzulünün iman ve tasdik bakımından artırmış olduğu ziyâdelik budur. "(1)

Taberî, bu ifadeleriyle, imânın kemmiyet bakımından artabileceğini söylemektedir. Yani O'na göre, her yeni bir sûre indiği vakit ona ve ondaki hükümlere iman etmekle, daha evvel böyle bir mükellefiyetin olmaması göz önüne alınırsa, bir nev'i daha fazla şeylere inanma imkânı hâsıl olmaktadır.

5. EL-KERÂİRE:

Ma'lûm olduğu üzere, İslâm'da münâkaşa konusu olmuş mes'alelerden biri de büyük günah işleyenin durumudur. Taberî de tefsirinde bu mes'aleyi yeterince ve kendi şâ'asından izâh çalışmıştır. O'nun bu mes'ale hakkındaki görüşünü tespit edebilmek için Bakara Sûresi'nin 81'inci

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَانَتْ لِلرَّجْسِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٍ

"Hayır, (iş öyle değil) Kim bir kötülük (günah) kazanır da, şu suçu kendisini çevre kuşatırsa, onlar cehennemın sâhibleridirler. Onlar orada, bir daha çıkmamak üzere kalıcıdırılar. " Âyetinin tefsirindeki mütalaasını zikretmek yerinde olacaktır.

İbn-ü Cerîr Et-Taberî, burada şöyle diyor:

" Her ne kadar Âyetin zâhîri, okunuşta âm olsa da Allah (c.c.) bu âyetteki sayyie(günâh) ile, sayyiatın bir kısmını kasdetmiş, bazısını kasdetmemiştir. Çünkü, Allah(c.c.), bu günahı işleyen cehennemde ebedî olarak kalacağına hükmetmiştir. Cehennemde ebedî olarak kalmak ise, Resulullah'dan rivayet olunan haberlerin açıkça gösterdiği gibi, Allah'ı inkâr eden kimselerdir.

Ehl-i imân için böyle bir durum söz konusu değildir. Allah(c.c.),
 ile *بى ن كتب سيرة دا خاتبة بطبيعة فاطمة اصحاب الناموس خالون*
 والذين آمنوا عملوا الصالحات الذين اصحاب الجنة لهم فيها خالون

Âyetini ardarda zikretmiştir. İşte bu sebeple, kâdileri ebedî ola-
 rak cehennemde kalacak olup, ehl-i seyyiât'tan olan kimselerin, eh
 ehl-i imân'dan cennette ebedî kalacakları bildirilen kişilerden başk
 ka kimseler oldukları malûm olmuştur."

Taberî, devamla şöyle diyor:

"Eğer birisi iddia etse ki, "inanenlerden , cennet
 te ebediyyen kalacak olan kimseler, sâlih amel işleyenlerdir. Kötü
 iş yapanlar (orada ebedî) kalacak değildirler." Kendisi bu iddianın
 doğru olmadığını söylüyor ve şöyle diyor:(Bu böyle değildir) Çünkü,
 Allah'ın kendisini yapmaktan nehyolunduğumuz büyük günahlardan kaçın
 manız sebebiyle, seyyiatınızı erteceği ve bizi cennetine girdirece-
 gi şeklindeki ihbârında, *بى ن كتب سيرة* kavlini, seyyiâtten bazisine
 has olup. umum ifade etmediği yolundaki şu açıklamamızda söylemiş
 olduğumuz bu te'vil şeklinin doğruluğunu ifnâm eden bir delalet bul
 lunmaktadır. "

İbn-ü Cerir Eş-Taberî, bu konuya şu şekilde devam
 ediyor: "Eğer birisi, "Muhakkak Allâh(c.c.), nehyolunduğumuz söyle-
 rin büyüklerinden iktinab etmemiz sebebiyle seyyiatınızı erteceğini
 tekeffül etmiştir. Öyle ise kebâirin *بى ن كتب سيرة* kavline dâhil ola-
 madığına delalet eden şey nedir?" derse, cevaben şöyle denilir:

"Mademki, küçük günahların bu kavle dâhil olma-
 dığı anlaşıldı ve Âyetle husus kastedilip, umum maksud değildir.
 Ve bütün ümmetin şahadetiyle Allah'ın Teala'nın burada şirk ve küfür
 ehlini kastedtiği sâbit olmuştur. Buna göre burada, şirk ve küfür
 ehlinin, Allah'ın bu Âyetle kastedtiği kimselerden oldukları hükmüne
 varmak icabettir." (1)

Taberî, bu Âyet münasebetiyle söylediklerine şöyle
 devam etmektedir: "Kebâir ehline gelince, kat'î haberler, bunların
 maksud olmadığını ortaya koymaktadır. Bu "müstafiz" haberleri inkâr
 edenlere lâzım gelir ki, bu Âyete ve benzerlerine, tehdid hususunda
 umum lafzında gelen Âyetlere dayanarak kebair ehlinin cehennemde
 ebedî kalacaklarına dair şahadet etsinler.

Çünkü, Kur'an'ın te'vili, O'nu açıklama işinin Allah tarafından kendisine verildiği zâtın açıklaması olmaksızın anlaşılmaz. Aynı şekilde herhangi bir âyet, zâhiren belirli bir zümre hakkında, umumî olarak geldiği halde, hakikatte mahsus olabilir.

Bu haberi reddedenlere, cevaben, kebâir ehlinin buradan istisna edildiğini kabul etmeyenlere sorarız: "Evli zinâkârın recmini inkâr edenin hükmü nedir? Yahut hayız halinde hayız görenin, o halinde iken namazın farzıyyetinin kalkmasını inkâr edenin hükmü nedir?" Şüphesiz, onlara tevcih edilen sualle, bu iki hükmü inkâr edene tevcih edilecek sual müsavvîdir." (1)

Taberî'nin yapmış olduğu bu izâha göre onun kebâir ehlinin durumu hakkındaki görüşünü açıkça ortaya çıkıyor. Kısaca söyleyecek olursak, O'na göre kebâir ehli, cehennemde ebedî olarak kalmazlar. Fakat küfür ve şirk ehli, cehennemde ebedî kalacaklardır.

Ayrıca Taberî, kebâir ehlinin cehennemde ebedî kalacaklarını iddia edenlere, şiddetle karşı çıkmış ve hatta onların, evli zinâkârın recmini inkâr edenin hükmüne dâhil olduklarını ileri sürmüştür.

İbn-ü Cerîr Et-Taberî'nin, "El-Kebîre" mevzûunda nasıl titizlikle hareket ettiğini daha iyi anlamak için onun bir iki âyetin tefsiri vâd'inde zikrettiği bir kısım malûmâtı vermek istiyoruz. Taberî,

"Kim, bir mü'min kâsden öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı olmak üzere, cehennemdir. Allah ona gazabetmiştir, ona la'net etmiştir ve ona çok büyük bir azab hazırlamıştır." (2) Âyet-i kerîme'si hakkındaki "şahabe" ve "tabîlîn" in görüşlerini naklettikten sonra kendi görüşünü beyan ediyor. O'na göre, bu âyetin manası şudur:

Kim bir mü'mini kâsden öldürürse, cezası, ebedî olarak cehennemde kalmaktır. Fakat O, Allah'ın imân ehlinin onları fazlî ile affedeceğini ve onları ebedî cehennemle cezalandırmayacağını, ya fazlîyle affedip cehenneme sokmayacağını veya Allah'ın mü'min kullarına va'dinden dolayı onları önce cehenneme girdirip, sonra fazlîyle merhameten oradan çıkaracağını ileri sürmektedir. (3)

Allah'ın mü'min kullarına va'di de,

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ اسْتَفْتَاكُمْ لَا تَقْسُوا حِمَاَ اللَّهِ الَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ حَيْثُ

"Ede ki, "Ey kendilerinin aleyhinde (günahda) haddi aşanlar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları yarlıgar"

XXXXXXXX (1) Câmiu'l-Beyân, 1/385, 386 Bkz: Ek: 17

(2) Nisâ; 93

(3) Câmiu'l-Beyân, 5/221

Ayetidir.

Taberî, devamla şöyle diyor:

"Eğer bir k^mise, Şakîl'in bu âyete dâhil olması icâbederse, müşrik'in de bu âyetin manasına dahil olması gerekir. Çünkü, şirk de günahlandıdır." derse; cevâb olarak deriz ki, Allah Teâlâ,

(1) *إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ لِمَنْ دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ*
 "Şüphesizki, Allah, kendisine eş tanılması(nın günahını) yarlıgamaz. Ondan başkasını dileyacağı kimse için, yarlıgar." kavl-i şerif'iyle hiçkimseden şirki mağfiyet etmeyeceğini bildirmiştir. Halbuki, öldürme, şirk değildir." (2)

Taberî, bu izâhında, şirkin dışında bütün günahların, Allah(c.c.) dilerse bağışlanacağını ve ehl-i imân'dan olan birkakx kâtilin cehennemde ebedî kalıcı olamayacağını anlatmağa çalışıyor.

İbn-ü Cerîr Et-Taberî, Hûd Sûresi'nin 106 ve 107. âyetlerinde bildirilen "şakî" kimselerin durumlarını izâh ederken bu âyetteki *âle* olan istisnânın kimler hakkında yapıldığını izâha çalışıyor ve şöyle diyor:

"Bu âyetin te'vili hususunda serdedilen fikirlerin en doğrusu, Katâde ve Dahhâk'dan zikretmiş olduğumuz kavidir." Taberî, bu kavlin şu şekilde olduğunu zikretmektedir: "Bu istisna, kebâir ehlinden olan ehl-i tevhid hakkındadır. Allah, onları ebedî olarak kalacakları cehenneme girdirir. Ancak oradan çıkmalarını dilemiş olduğu kimseler müstesnâdır. Allah Teâlâ, sonra onları çıkarır ve cennete girdirir." (3)

Taberî, bu konuya şöyle devâm ediyor:

"Biz bu görüşün, bu hususta doğruluk bakımından en evlâsı olduğunu söyledik. Çünkü, Allah(c.c.) şirk ehline cehennemde ebedî kalacaklarına dair vâid'i vardır. Ve bu hususu Resulullah(s.a.v.)'dan naklonulan haberler açıkça göstermektedir. Öyle ise istisnânın şirk ehli hakkında olması câiz değildir. Rasûlullah(s.a.) dan tevâtüren gelen haberlere göre, Allah'ın ehl-i imân'dan bir topluluğu, işledikleri günahlar sebebiyle, onları cehenneme girdirecek ve daha sonra onları oradan çıkarıp cennete koyacaktır. Hal böyle iken, Resulullah(s.a.v.)'dan zikretmiş olduğumuz haberlerin sahih olmasıyla birlikte, bu istisnânın ehl-i tevhid cehenneme girmeden

(1) Nisâ, 116

(2) Câmiu'l-Beyân, 5/221. Bkz., E: 18

(3) " " , 12/119

Önce kendileri hakkında vârid olabilecek bir istisna olması caiz değildir. Eğer biz, buradaki istisnayı bu şekilde kabul etseydik, "Fâsık" cennete ve "mü'min" de cehenneme girmez." diyen kimsenin görüşüne dahil olmuş olurduk. Bu ise ilim ehlinin mezheplerinin ve Resulullah-dan getirmiş oldukları haberlerin hilafına bir durumdur. "Fâsık", cennete, "mü'min" de cehenneme girmez." şeklinde yapılan tavecin fâsid olunca, artık fazla söz söylemeye lüzum yok..."(1)

Netice itibarıyla, Taberî'nin bu izahlarından anlaşıldığına göre, "El-Kebîre" hakkındaki görüşü kısaca şöyledir: "Ehl-i şirk'in dışında, imân ehli olup ta, ehl-i kebâir'den olanlar cehennemde ebedî olarak kalıcı değildirler."

6- HALK-U EF'ÂL-İ İBÂD:

İbn-Ü Cerîr Et-Taberî, tefsirinde, âlimler arasında muhtelif fikir ayrılıklarına ve ciddi münakaşalara yol açmış olan, "Kulların, fiille rinin yaratılması" mevzuunda oldukça fazla söz söylemiştir. Taberî, bu mühîm kelâm mes'alesi hakkındaki düşüncelerini daha ziyade, "Cehmiyye" ve "Kaderiyye" fırkalarının müdafi'lerine ve isimlerini zikretmediği bazı kişilerin görüşlerine red şeklinde ortaya koymuştur.

Bu reddiyelerini, çeşitli aklî ve naklî delillere dayandırarak, muarızlarının fikirlerini çürütme yoluna gitmiş, bazen onları ahmaklıkla bile ithâm etmiştir.

Şimdi, O'nun bu mes'ale hakkındaki görüşünü belirtmeden önce, kendisinin çeşitli âyetler münasebetiyle yaptığı doyurucu izâhlarını aynen vermek yerinde olacaktır. Kendisi, Fâtîha Sûresi'nin son ayetindeki ولا الضالين kavli münasebetiyle şunları söylemektedir:

"Kaderiy ye'den bir ahmak, arapların kelâmındaki vüs'at'i ve çeşitli yönleri munsarif olması hususiyyetini bilmediği için, Allah'ın, hristiyanları ولا الضالين kavliyle "sapıklar" diye vasf etmesi sapıklığı onlara izâfe edip, kendilerini septirmayı zâtına izâfe etmemesi ve yahudileri "gazaba uğramışlar" diye tavsif ettiği gibi, hristiyanları da "sapıtırılmışlar" şeklinde vasfetmemiş olmasında, "Kaderiyye"nin câhilllerinden olan, arkadaşlarının söylediklerinin doğruluğuna delâlet olduğunu zann iddia etmektedir.

Eğer iş, durumunu anlattığımız bu ahmak'ın zannettiği gibi olsaydı, herhangi bir sıfatla tavsif edilen veya kendikine herhangi bir fiil izâfe edilen kimsenin bu işinde, başka birinin dahilinin almaması gerekirdi. Halbuki, böyle bir durumda, hakikate

uygun olan iş, fi'lin müsebbibine izâfe edilmesidir. Ve yine eğer bu işin, onun zannettiği gibi olması icabetseydi, rüzgâr, ağacı salladığı zaman *تحركت الشجرة* "Ağaç sallandı", zelzele sebebiyle yeryüzü sallandığı zaman da *اضطربت الارض* "yer sallandı" diyenin bu ifâdelerinin hatalı olması gerekirdi."(1) Taberî, devamla şöyle diyor:

"Allah'ın,

حتى اذا كنتم في الفلك وجرين

"Hatta siz gemilerde, bulunduğunuz, onları, bunları güzel bir hava ile akar gibi götürdükleri(zaman)...."(2) kavlinde, -her ne kadar gemilerin seyri, başka bir kuvvetin te'siriyle olsa da, seyr işini gemilere izâfe etmesinde, *ولا الضالين* kavlini kendince te'vil eden ve Hak Teâlâ'nın, Kur'ân-ı Kerim'in birçok yerlerinde, kendisinin "Mudill" ve *مُدِّيلٌ* "Hâdî" olduğunu kesin olarak bildirmesine rağmen, O'nun, sapıklığı hristiyanlara nisbet etmiş olmasında, mahlûkâtının fiillerinin yaratılması hususunda dahlinin olduğunu inkâr edenlerin iddiasının doğruluğunu gösteren bir hususun bulunduğuna iddiasında olan kimsenin, te'vil'inde hatalı olduğunu delâlet eden bir işaret vardır. Allah'ın, "Mudill" ve "Hâdî" olduğunu bildiren âyetlerden birisi de,

اِذْ اٰتٰتِ سَوَاحِدَ الشَّيْءِ هَوَاءً وَاٰتٰتِ الشَّيْءِ عَلٰى عِلْمٍ وَحَمِّىْ عَلٰى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ
وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَهٍ بَصَرَ بَعْدَ اَللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (3)

"şimdi bana haber ver, hava ve hevesini Tanrısı edinmiş, kendini, bir ilim üzerine, Allah şaşırtmış, kulağını, kalbini mühürlemiş, gözüne de bir perde germiş bir adama Allah'dan başka kim hidayet edebilir?" âyetidir ki, Allah(c.c.), burada kendisinin mudill ve hâdî olduğunu, kendinden başka hiçkimse için böyle bir şey'in söz konusu olmadığını haber veriyor. "

Taberî, daha sonra şunları söylemektedir:

"Fakat, kitabımızın başında bildirdiğimiz gibi, Kur'

ân, arapların lisanıyla nâzil olmuştur. Arablar ise, bazen, Fi'li, kendisinden zuhur edene nisbet ederler; isterse *كَمَنْ يَخْلُقُكَ* asıl sebep, Fi'lin kendisinden zuhur ettiğinden başkası olsun. Bazen da araplar, Fi'li, müsebbibine izâfe ederler; isterse fi'lin zuhur ettiği varlık hakiki sebepten başkası olsun. Buna göre, kulun kesben kazandığı ve Allah'ın, bizzat yaratmak suretiyle feâdettiği Fi'li, izâfe şekli nasıl olmalıdır? Evet bu Fi'lin, kendisini bilkuvve yapabilir olması ve onu ihtiyar etmesi sebebiyle kesb yönünden

(1) Câmîu'l-Beyân, 1/84, Bkz., El: 20

(2) Yûnus, 22

(3) Câsiye, 23

müktesibine ve onu bizzat yaratıp, icâdetmesi sebebiyle de tedbir bakımından Allah'a izâfe edilmesi en uygun olan iştir."(1)

Taberî, "Kulların fiillerinin yaratılması" konusuna, Ali imrân'ın 8'inci âyetindeki *هَبِّالْاَتْرَافِ قُلُوبِنَا جَدِّدْهَا لَنَا* "Ey rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi (Hakdan) saptırma." kavl-i şerif'inin tefsiri saâdetinde temas etmektedir.

O, Cenâb-ı Hak'kın bu ayette, kendisinden kalplerini saptırmamasını isteyen kişileri mebhutmesinde, "Kaderiyye" cahillerinin, kavillerinin hatalı olduğunu açıklayan bir hüsusun bulunduğunu iddia etmektedir. O'nun câhiller diye tavsif ettiği bu kişiler, Allah'ın kendisine itaatten, kullarının kalplerini saptırmasının zulüm olacağına kâildirler. Taberî, onların bu görüşlerinde hatalı olduklarını ileri sürmekte ve şöyle demektedir:

Çünkü, durum, onların dediği gibi olsaydı, *هَبِّالْاَتْرَافِ قُلُوبِنَا جَدِّدْهَا لَنَا* diyen kimselerin mehdilmele ri şöyle dursun; zemedilmeleri daha muvâfık olurdu. Ve yine onların dediği gibi olsaydı, Allah'dan, kalplerinin saptırılmamasını isteyen bu kişiler, O'ndan, kendilerine zulmetmemesini isterlerdi. Bu tür bir istek ise, isteyen kimsenin cahilliğini ortaya koyar. Çünkü, Allah(c.c) kullarına zulmetmez. Nitekim kendisinin zulmetmeyeceğini kullarına bildirmiş ve *وَلَا يَكُ ظَلَامٌ لِّلْجَبِّ* (Yoksa, Rabbin kullarına (zerrece) zulümker değildir."(2) kavl-i şerif'iy le zâlimlik sıfatını kendisinden nefyetmiştir."(3)

Görüldüğü gibi Taberî, "Kaderiyye" cilerin, Allah'ın, sapıklığı hristiyanlara izâfe etmesinin, sapıklığa kendi fiilleriyle düştüklerine, dolayısıyla Allah'ın, onların sapıtmalarında herhangi bir dahlinin bulunmadığına delâlet ettiği yolundaki iddialarını şiddetle reddetmiştir.

Ayrıca, Allah'ı zulmetmekten tenzih ederken, O'nun kalplerin hak'dan sapmasında herhangi bir sun'unun olmadığını ileri sürerek büyük hataya düşen bu kişilerin hatalı tutumlarını gözler önüne sermekte ve bu husustaki kendi görüşünü açıkça bâyan etmektedir.

İbn-ü Cerir Et-Taberî, En'âm Sûresi'nin 35'inci âyetindeki *فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ* Kavlini de şu şekilde tefsir etmiştir: "Üye ise, Allah'ın, dilediği takdirde mahlukatının hepsini lütfuyle hidâyet üzerine taplayabileceğini ve mahlukatından kendisini inkâr

~~eden kimsenin hakkındaki kendisinin ve ilâhının sevmesi ve onun,~~

(1) Camiü'l-Beyân, 1/84, 85. (2) Fussilet, 46.

(3) " " , 3/187. Bkz. Ehl : 21
Bkz. Ehl : 22

كافروں کا کفریہ اعمالوں کے بارے میں حکم کے سبب (kesinleşmiş) olmasından dolayı, o kimsenin muzdar kalarak değil de, ihtiyâren Allah'ı inkâr etmiş olduğunu bilmeyenlerden olması "(1)

Taberî'nin, Âyet-i kerime'yi bu şekilde tefsir etmesinden şunu anlıyoruz ki, O, kâfirin kendi ihtiyârıyla küfre düştüğünü, fakat bunun da Allah'ın, onun kâfirlardan olması hakkındaki hükmünün sâbit olmasından dolayı olduğunu söylemektedir. Buna göre Taberî, ne "Cebriye" farkası gibi mutlak cebir ve ne de "Kaderiy yezî"cişer gibi mutlak ihtiyâr tarafını tercih etmiştir.

İbn-ü Cerir Et-Taberî, diğer birtakım tâli mes'elelerin kendinden zuhur ettiği, "Kulların fiillerinin yaratılması" konusuna, hakikaten büyük itina ve titizlik göstermiş, yeri geldikçe bu mes'eleyi derinlemesine ve müdekkikâne bir şekilde ele almıştır.

O'nun bu husustaki görüşlerinin daha da tebârüz etmesi için bazı Âyetlerin ifade ettiği manalar münasebetiyle yaptığı bu açıklamalarını aynen nakletmeğe devam edeceğiz.

En'âm Sûresi'nin 122'inci Âyetindeki,

كذلك زينه للكافرين ما كانوا يعملون "Kafirlerin yapmakta oldukları şeyler kendilerine öyle süslü göründü," kavlini tefsir ederken, Taberî, Allah'ın, kâfire kötü amelini süslediğini; bu sebeple, onun da bu amelini güzel gördüğünü söylüyor. Ve Allah'ın kâfire, yaptığı fi'li süslemesinin, hazırlamış olduğu elim azabı hak etmesi için olduğunu ilâve ediyor.

Taberî, Allah'ın bu kavli-i şerif'inin böylece tefsir ettikten sonra şöyle demektedir:

"İşte, Allah'ın, kâfire, yaptığı işi süslü gösterme sinde, O'nun, mahlukatının fiillerinde işleri kendilerine havale ettiğini ileri sürmeleri, Hak Teala'nın yalanladığına en açık bir beyan vardır. Bu kimselere göre, "Allah'ın, Kullarının fiillerinde hiçbir sun'u yoktur." Bunun yanında Allah(c.c.), mahlukatının hepsini, kendileri vasıtasıyla taate ve ma'siyete ulaştıkları sebepler hususunda müsevi kılmıştır.

Evet burada, Allah'ın onları tekzibine açık delâlet vardır. Çünkü, iş onların dediği gibi olsaydı, sapıklık ve küfürden, düşmanları ve ehl-i küfr için süslemiş olduğu şey'in bir benzerini de nebilere ve velî kulları için süslemiş olurdu. Allah'ın kendisinin onlardan herbiri için yaptığı işi süslü gösterdiğini ihbarında, küfrün ve bunun yanında hak yoldan çıkma ve günah olan

işlerin, süslendiğinden haber veren bir şey vardır. Binaenaleyh, Allah Teâla, düşmanlarını ve küfr ehlini, kendilerine küfrü, hak yoldan çıkmayı ve Allah'a isyana süslemekle tahsis etmiştir. Bunun yanında kendisine imân ve itaatı da onlara kerîh göstermiştir."(1)

İbn-ü Cerîr Et-Taberî, En'âm Sûresi'nin 125. âyetinin

فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّا بِصَدْرِهِ سَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

"Allah, kime doğru yolu gösterir, imâna muvaffak ederse, onun göğsünü İslâm için açar(genişletir) Kimi de sapıklıkta bırakmak dilerse, onun da kalbini son derece daraltır, sıkar. O(İslâmı kabul hususunda) güya zorla göğse çıkacakmış gibi zahmet (görür). Allah, imân etmeyeceklerin üstüne işte böyle murdarlık çökertir." kısa bir şekilde tefsirini yapıp, bu âyet hakkında birçok rivayet naklettikten sonra şöyle demektedir:

"İşte bu âyette, her iki sebep te, Allah'tan olduğu halde kendisi vasıtasıyla imân ve itaate varılan sebebin, kendisiyle küfür ve isyana ulaşılan sebepten başka olduğu hususunda, âyetin, bu şekilde anlaşılmasını uygun gören kimse için açık beyan vardır. Burada AllahTeala, kendinden haber verirken, kendisinin kimi doğru yola iletmek isterse, onun göğsünü İslâm için açtığını ve kimi de İslâm'dan septirmek isterse, onun göğsünü de, göğse çıkacakmış gibi dar ve sık kıldığını söylemektedir.

Şu husus da ma'lumdur ki, göğsü imân için açmak, onu imân için sık yapmanın hilâfıdır. Eğer imândan göğsü daraltmakla, imâna vasıl olunsaydı, göğsün imândan dar olması ile, göğsün iman için azılması arasında fark olmazdı ve göğsü imandan daralan kimsenin yine göğsü iman için açılmış olurdu. Aynı şekilde, göğsü iman için genişletilen kimse de imandan daralmış olurdu. Çünkü, bu takdirde, bu iki sebepten biriyle, yani daraltma ve açmadan biri vasıtasıyla, diğerâniyle kendisine vasıl olunan şey'e ulaşmış olur.

Şayet bu iş böyle olsaydı, Allah'ın, Ebu Cehil'in göğsünü imân için açmış ve Resulullah(s.a.v.)'in göğsünü de imândan daraltmış olması icabederdi. İşte bu kavi, Allah'a küfrün en büyüğüdür. Bunun yanında işin böyle olmasının fesadı hususunda açık delil vardır ki, her iki sebep de, Allah'dan ve O'nun eliyle olduğu halde, mü'minlerin, kendisi vasıtasıyla, Allah'a ve resûlüne iman ettikleri ve

itaatkâr kimselerin Allah'a ~~maxxamni~~ itaat ettikleri sebep, kâfirle rin kendisiyle Allah'ı inkâr ettikleri ve günahkarların, kendisine isyan ettikleri sebepten başkadır. Çünkü, Allah Teâlâ, kendisinin, mü'mini doğru yola iletmek istediği zaman, onun göğsünü imandan ve kâfiri de saptırmak istediği zaman onun göğsünü imandan ^{işin asfieri} daraltacağını haber vermiştir."(1)

Taberî, yukarıda zikrettiğimiz izâhında, görüldüğü gibi, kâfiri küfre; mü'mini de imana götüren sebeplerin ayrı ayrı şeyler olduğunu söylemektedir. Buna göre, Taberî, bu görüşüyle de "Kaderiyye" fırkası mensublarının tam aksine bir yol ta'kid etmektedir. Nitekim O, bu istikametteki görüşünü, tefsirinin 8'inci cüz'ünde Arâf Sûresi'nin 16'ıncı ayeti ^{قال فما اتتني لأفعلن به ما طئت المستعير} " (İblis) Öyleyse, dedi, (mademki) Sen beni azgınlığa mahkûm ettin, ben de bu sebeple, andolsun ki, onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunda (pusu kurup) oturacağım." münâsebetiyle yaptığı tefsirde daha evvel söylediklerini te'yid eder mâhiyyette ortaya koymuştur.

İbn-ü Cerir Et-Taberî, bu âyetin manasında, "Kaderiyye"'nin, "Her küfreden veya iman eden kimsenin, ancak, Allah'ın o kişilere bu fiillerinin sebeplerini tadvî etmesi sebebiyle küfredip veya iman ettikleri ve mü'minin kendisiyle imana kavuştuğu sebebin, kâfirin kendisi vasıtasıyla küfre vaeil olduğu sebeple bir olduğu" yolundaki iddialarının batıl olduğuna açık beyan bulunduğunu zikrediyor. Sonra, onların bu görüşlerini şöylece reddediyor:

"Eğer, iş, onların dediği gibi olsaydı, "şeytân"'ın ^{فما اتتني} kavliyle söylediğinin yerine aynı zamanda ^{فما اصابني} de diyebilirdi. Çünkü, onlara göre azgınlığa mahkûm etmenin sebebi, aynı şekilde ~~islah~~'in ~~maxx~~ da sebebidir. Ve İblis'in azgınlığa düşürmekten haber vermesinde, islahdan haber verme durumu vardır. Fakat, (iş onların dediği gibi değil..) o ikisinin sebebi ayrı ayrı olduğu ve kendisi vasıtasıyla şeytan'ın azdığı ve helâk olduğu sebep te Allah'tan olduğu için bu azdırma işini Allah'a izâfe etmiş ve dolayısıyla ^{فما اتتني} demiştir."(2)

Taberî, Enfâl Sûresi'nin 24'üncü âyetindeki ^{واعلموا أن الله يولي أمره من يشاء} kavli-i şerif'ini şöyle anlamaktadır:

"Allah(c.c.), kullarının kalp lerinin yeğâne mâlikidir. Dilediği zaman onlarla, kalpleri arasına girer de, ta ki, hiçbir kalb sâhibi, iman veya küfürden hiçbir şey'i idrak etmeğe veya anlama-

(1) Câmîu'l-Beyân, 8/30 Bhr. Ek: 25
(2) " " , 8/134 Bhr. Ek: 26

Şey'e muktedir olamazlar. Ancak, Allah'ın izni ve dilemesiyle muktedir olabilirler. Şurası malumdur ki, iki şey arasına girmek, o iki şey'i birbirinden ayırmak demektir. Allah da kendisini idrâk edeceği veya anlayacağı, herhangi bir şey hususunda, kuluyla kalbi arasını ayırdığı zaman, artık kul için Allah'ın, kalbini kendisini idrakten men'ettiği şey'i anlamağa imkân yoktur."(1)

Taberî'nin bu izahından da şunu anlıyoruz ki, "Hiçbir kimse, Allah'ın izni ve dilemesi olmadan ne mü'min ve ne de kâfir olabilir." O'nun, "Kulların fiillerinin yaratılması" hususunda ki görüşü hakkında sıhhatli bir fikir edinebilmek gayesiyle, kendisinin birkaç âyet münasebetiyle yaptığı açıklamaları kısaca vermek istiyoruz. Burada şuna da işaret etmek yerinde olacaktır ki, Taberî, tefsirinin birçok yerinde, "Allah'ın dilediği kimseyi hidayete eddirip; dilediğini de sapıttırdığını, yoldan sapan kimselerin sapıtmalarının, Allah'dan âyet inmemesine bağlanamayacağını, aynı şekilde hidayete eren kimsenin hidayete ermesinin de âyet inmesine bağlı olmadığını ve bu işin ancak Allah'ın kudretiyle olduğunu" def'alarca söylemiştir.

İbrâhim Sûresinin 1'inci âyetinde,

الرَّكَابَ أَنْزَلْنَاهُ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ (2)

"Elif, lâm, râ. Bu bir kitaptır ki (bütün) insanları rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, O yegâne galib, hem de lâayık olan (Allah) ın yoluna çıkarması için onu sana indirdik." Taberî, "Allah'ın kullarını imana tevfiik eden, tek hidayet edici olduğu halde, bu âyet teki, "Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nûra çıkarma"işini nebi(s.a.v.)'sine izâfe ettiğini" söylüyor ve devamla şöyle diyor:

İşte bu sebeple, kulların fiillerini kesh bakımından kendilerine, yaratma ve tedbir yönünden de, Allah'a izâfe edilen "Ehl-i Şebât"ın kavlinin doğruluğu tebeyyün etmiştir. Ve aynı zamanda kulların fiillerinde Allah'ın dahil olduğunu inkâr eden "Ehl-i Kader"ın kavlinin doğru olmadığı zâhir olmuştur."(3)

Yukarıdan berâ "Halk-u Ef'âl-i İbâd" mes'alesinde Taberî'nin neler söylediğini, gerek aynıyla nakil suretiyle, gerekse özet halinde vermeğe çalıştık. Bu itibarla biz bu açıklamaları muvacehesinde O'nun bu mes'aledeki görüşünü kısaca özetlemek istiyoruz.

(1) Câmiu'l-Beyân, 9/217 Bkz. Ek: 27

(2) " " , 13/144

(3) " " , 13/179 Bkz. Ek: 28

İbn-ü Cerir Et-Taberî'nin bu açıklamalarından anladığımız kadarıyla, O, öncelikle Allah'ın tek "Hâdî" ve tek "Mudil" olduğunu, bu itibarla O'nun, kullarının fiillerinde herhangi bir dahlinin bulunmadığını iddia etmenin mümkün olamayacağını kesin bir şekilde söylemektedir.

Öte taraftan Taberî, mü'mini imana, kâfiri de küfre götüren se beplerin ayrı ayrı olduklarına kâildir. ve bu fikrini de kendi açısından gayet açık bir şekilde mücellerle isbât etmektedir.

Bunun yanında O', kâfir'in, kâfir, mü'min'in de mü'min olacağını, ezelden Allah Teala tarafından hükme bağlandığını ve fakat mü'minin iman atması ve kâfirin de küfretilmesinin zorla olmadığını, aksine ihtiyâren olduğunu söylemektedir.

Hülasa, kendisi de aynen dediği gibi, O, kulun fi'linin keşb bakımından kendisine; o fi'li bizzat yaratma ve tedbir yönünden de Allah'a izâfe edilmesi fikrini benimsemiştir.

Taberî'nin bu mes'ele hakkındaki mütalaalarından bahsettikten sonra, söz konusu mes'eleyle yakından alakalı bulunan ve Kelâmcılar arasında "Teklif-i mâlâ yutâk" ismiyle iştihar bulmuş olan mes'ele hakkındaki görüşlerini bulabildiğimiz kadarıyla vermeğe çalışalım.

7- TEKLİF-İ MÂLÂ YUTÂK:

İbn-ü Cerir Et-Taberî, *حتم الله على كل من راعى كبره وعدي اصابه* "Allah onların kalblerinde de, kulaklarına da mühür basmıştır. Gözlerinin üzerinde bir de perde var. En büyük azab onlarındır." âyetindeki mühürleme işinin nasıl olduğunu hadis-i şerif'e dayanarak⁽¹⁾ izâh ediyor ve daha sonra şöyle diyor:

İşte bu âyet, ancak Allah'ın yardımıyla güç yetirilebilecek şeylerin teklîf'ini inkâr edenlerin kavlinin doğru olmadığını gösteren en açık delillerdendir. Çünkü, Cenâb-ı Hak, kendisinin, kâfir kullarından bir gürûhun kalplerini ve kulaklarını mühürlendiğini haber vermiştir. Sonra hem onlardan teklîf, sâkıt olmadığı gibi, onların hiçbirisinden de Allah'ın ferâizini yerine getirme mes'ûliyyeti kalkmış değildir. Aynı zamanda hiçbir kimesse kendisiyle mükellef olup ta Allah'a itaatın hilafına olarak yaptığı herhangi bir işde, bu iş kalbi ve kulağı mühürlü olduğundan dolayı yapmış olduğu için özürli sayılmaz.

Aksine, Allah Teala, hududundan ve ferâizinden kendilerine yapılmasını emrettiği veya yapmaktan menettiği şeyler hususun da onların kendisine itaatı terketmelerine karşılık olarak, hepsi için

büyük bir azabın olacağını haber vermiştir. Onlar bununla beraber imân etmemişlerdir. "(1) يا ايها الناس اعبدا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلکم تتقون (1)

Taberî,

"Ey insanlar sizde, sizden öncekileri de yaratan rabbinize ibadet edin. Tâki, takva sahibi olasınız." (2) Âyeti hakkında şöyle demektedir: "Bu Âyet, ancak, Allah'ın yardımıyla kendisine güç yetirilebilecek şeylerin teklif'inin câiz olmadığını ileri sürerek, bu teklif'in ancak, Allah'ın, mükellef olan şahsa, kendisiyle teklif bulunduğu şeylere karşı ma'ûnet(yardım)'ini verdikten sonra câiz olabileceğini zannedenlerin söylediklerinin doğru olmadığına en açık bir delildir.

İşte burada, Allah Teala, kendilerinin iman etmeyeceklerini ve sapıklıklarından dönmeyeceklerini haber verdikten sonra yukarıda kendilerini tavsif ettiğimiz bu kişilere, inkarlarından tevbe etmelerini ve kendisine ibadet etmelerini emretmektedir. "(3)

İbn-ü Cerîr Et-Taberî, لا تکلف نفسی الا راحتها kavli-i şerif'inde Allah Teala'nın şu manaya kasdettiğini söylemektedir:

"Nefs(kişi)'e, ancak kendisini daraltmayacak ve istediğinde yapabilmesi kendisine imkansız olmayacak işler yüklenir." (4)

Taberî, لا تکلف نفسی الا راحتها kavlinin manasının

"Ehl-i Kader"'in cahillerinin iddia ettiği şekilde olmadığını söylemektedir ki, onlara göre bu kavli-i şerif'in manası şöyledir: "Nefs, taattan ancak kendisini yapmağa güç ve kuvvet verildiği şeyler taklif olunur." Taberî, devamla şöyle demektedir: "Çünkü, bu mana, onların zannettiği gibi olsaydı, انظر کیف ضروا اليك الانسان فظنوا انهم يستطيعون سبلا (5)

kavli-i şerif'inde mevzûbahis olan kavmin öyle bir halde olmaları lâzım gelirdi ki, kendisinden menolundukları şey üzerine güç ve kuvvet verilmiş olsun. Halbuki, Âyet, onların (kavmin), kendisiyle taklif olundukları şey'e güçlerinin yetmediğine delâlet etmektedir. Onlar (Ehl-i Kader)'in bu iddiaları bâtil olduğu aşikâr olan yersiz bir iddiadır. Vê bu kavlin doğru olmadığı zâhir olmuştur. Bununla birlikte malumdur ki, Allah Teala'nın, nefislere takatı nisbetince teklif'de bulunduğunu haber verdiği husus, nefislere kendisini yapmağa güç yetirilemeyen şeyleri teklif etmesi şeklinde bildirdiği hususdan ayrı bir şeydir." (6)

- (1) Câmiu'l-Beyân, 1/113, Bkz, Ek: 29
 (2) Bakara, 21
 (3) Câmiu'l-Beyân, 1/161, Bkz, Ek: 30
 (4) İsrâ, 48, 2/496
 (5) Câmiu'l-Beyân, 2/496, Bkz, Ek: 21

şimdi, Taberî'nin, Câmîu'l-Beyân'ın Üçüncü cüzünde "Teklif-i mâlâ-yutâk" mes'alesiyle yakından ilgili bulunan bir açıklamasını da verdikten sonra O'nunbu mes'ale hakkındaki görüşünü özetlemeye çalışacağız.

Taberî, Bakara Suresi'nin son âyeti münasebetiyle yaptığı bu izâhında şunlara söylüyor:

"Eğer birisi ~~şeylerle~~ derse ki, "Allah'ın, kullarını unuttukları ve hata ettikleri şeylerle muâhaze etmesi câizdir midir ki, kullar da O'ndan bu gibi şeylerle muâhaze edilsenmelerini istesinler?" Ona cevaben şöyle denilir:

Birinci çeşit unutmama, kulun kusuru ve ihmalinin bulunduğu bir unutmama, ikincisi ise unutanın ihtiyârı dışındaki, beşerî za'fından dolayı olan unutmama şeklindedir. Birinci çeşit unutmamada kulun, kendisinden matlub olan birşey'i terk etmesi vardır. İşte kulun, terki sebebiyle muâhaze olunmaması Allah(c.c.)'dan istediği nişyan, bu çeşit bir nişyan'dır.

Bu çeşit unutmama, Allah'ın, kendisiyle Adem(A.S.)'i cennetten çıkararak suretiyle cezalandırdığı unutmamadır. Cenâb-ı Hak, Adem(A.S.)'in bu unutmaması hakkında şöyle diyor:

وَلَقَدْ نَادَيْنَا آدَمَ فَقَبْلَ نَسِيِّهِ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عِزًّا

"Andolsun biz bundan evvel Adem(A.S.)'e de vahy (ve emr) etmişizdir. Fakat unuttu o, Biz onda bir azim bulamadık." (1)

Taberî, daha sonra unutmamanın Allah'ı inkâr hususunda olmaması lâzım geldiğini, Çünkü Allah'ın kendisine şirk koşanı mağfiret etmeyeceğini haber verdiğini, bu itibarla aslında Allah'ın şunu yapmanın şeklinde kullarına bildirdiği bir şey'i istemelerinin de gayet tabii ki, hatalı bir şey olacağını söylüyor ve kulun Allah'dan böyle küfür şeklinde vârid olan bir şey'i terk etme hususunda muâhaze edilmemesini istemesinin câiz olmadığını ileri sürüyor." (2)

İbn-ü Cerîr Et-Taberî, devamla şöyle diyor:

"Kulun mağfiret taleb etmesi, ancak, "Kur'ân'ı ezberledikten veya okumayı öğrendikten sonra, onunla uğraşmaması sebebiyle unutmaması gibi benzeri hususlarda olabilir. Kulun kendisi sebebiyle muâhaze olunmadığı unutmamaya gelince, bu, bünyesinin korumaktan âciz kalması ve aklına tevdi edilen bir şey'i aklının taşıyamamasından dolayı meydana gelir.

(1) Tâhâ, 115 .

(2) Câmîu'l-Beyân, 3/155

Çünkü bu, kul tarafından bir mesiyet değildir vehem de bu unutma hakkı sebebiyle o, günahkâr da değildir. Bu itibarla bu gibi şeylerde kulun mağfiret dilencesinin menası yoktur. Çünkü bu, kendisi için günah olmayan bir şey'k dolayısıyla mağfiret istemektir.

Taberî, daha sonra şöyle demektedir:

Bu çeşit unutmada kişi, birşey'i hatırında tutmağa çalışır, o iş ona gâlib gelir. Meselâ, bir kimse cidden Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemek için hırsla çalışır, onu okur, sonra da unuttur. Fakat kişinin bu unutmaya, hüyesinin Kur'ân'ı ezberlemekten âciz kalması ve kalbine tevdi edilen şey'i aklının taşıyamamasından dolayı meydana gelmektedir.

İşte bu misâldeki unutmaya benzer unutmalar da bu grupta mütalaa edilirler. Şüphesiz bu unutma şekli, kulun Rabbinden bağışlanmasını istemesinin câiz olmadığı şeylerdendir. Çünkü bu çeşit bir unutmada, kulun herhangi bir günahı yoktur. " (1)

Taberî'nin "Teklif-i mâlâ yutâk" mes'elesiyle alakalı âyetleri izân esnasında söylediklerine bakılırsa, O'nun, "Kula, ancak, Allah'ın yardımıyla güç ystirilebilecek şeylerin teklif oluna- bileceği" fikrinde olduğu görülür. "Kaderiyye" Farkası müdafî'lerine karşı savunduğu bu fikrine, bazı âyetleri de delil olarak göstermiştir.

KADER MES'ELESİ:

8-

Taberî, "Kader" ile ilgili bazı âyetler münasebetiyle yaptığı tefsirlerinde, ilm-i ezeli'de Cenâb-ı Hak tarafından şeyanın yaratılması, onlara emir ve nehiyleri kendisine itaat edenlere sevâb, isyan edenlerise cezalandırma gibi hususların takdir edildiğini ve bütün bu şeylerin "Levh-i Mahfûz" da yazı ile tesbit edildiğini, bu tesbitin dışında hiçbir şey'in vukua gelmeyeceğini söylemiştir. (2)

Ayrıca, En'âm Sûresi'nin 69. âyetini tefsir ederken şunları söylemektedir: "Allah(c.c.) bu âyetle şunu demek istiyor ki, var olan, veya sonradan var olacak veyahut olmayacak herşey Levh-i Mahfûz'da tesbit edilmiştir." (3)

9-

HAYIR VE ŞER:

Hayir ve şer konusunda Taberî'nin fazla birşey söylemediğini görmedik. Ancak, Bakara Sûresi'nin 110. âyetini tefsir ettikten sonra, "Hayr"ın, Allah(c.c.)'ın kendisinden râzı olduğu amel olduğunu söylemiştir. (4)

(1)	Câmiu'l-Beyân,	3/155	Ru. Ek: 72
(2)	"	"	22/122, 22/15
(3)	"	"	7/213
(4)	"	"	1/491

10 - ECEL MES'ELESİ:

Taberî, "Ecel" mes'alesine *كلامه* kavli-i şerif'i münâsebetiyle bir nebze temas etmekte ve şöyle demektedir:

"Müddetleri ve ecellerinin bitişi için her kavme, tayin edilmiş vakitler vardır. Ecellerinin bittiği ve ömürlerinin son bulduğu vakit gelince, o vakitten bir saat bile te'hîr edilmez ki, kendilerine mühlet verilmiş olsun. Aynı şekilde o vakitten öne de geçmezler. Çünkü Allah(c.c.), bu vaktin, takdir ettiği ve hükme bağladığı zamandan önce gelmemesine hükmetmiştir."(1)

Taberî, Kelâm âlimleri arasında büyük münakaşalara yol açmış bulunan "Maktûl'un, eceliyle ölüp ölmeme " mes'alesine temas etmemiştir.

11 - RIZIK MES'ELESİ:

Taberî, "Rızık " mes'alesinde de pek fazla birşey söylememiştir. Yalnız bazı âyetlerin tefsiri sadedinde, Allah(c.c.)'in kullarının rızıklarını açıp, kısmaya muktedir olduğunu ve dilediği kimseyi hesabsız rızıklandıracağını ve her canlının rızıklarının miktarlarının, Allah(c.c.)'in indindeki, apaçık kitapta tesbit olunmuş olduğunu söylemiştir.(2)

"Ünsöz" bölümünde de zikretmiş olduğumuz gibi Taberî, Ka tefsirinde Kelâm'ın bütün konularına temas etmemiştir. Bu itibarla O'nun bazı kelâmî konular hakkındaki görüşlerini bilememekteyiz. Kendisinin diğer birtakım kelâmî mes'aleler hakkındaki görüşlerini nakletmeğe çalıştık. Bu kadarla iktifâ etmeği uygun buluyoruz.

(1) Câmîül-Beyân, 11/121-122, Bkz. Ek, 23

(2) " " , 2/ 594, 12/2-3

10 - ECEL MES'ELESİ:

Taberî, "Ecel" mes'elesine ^{کلام} kavl-i şerif'i münasebetiyle bir nebze temas etmekteyiz ve şöyle demektedir:

"Müddetleri ve ecellerinin bitişi için her kavme, tayin edilmiş vakitler vardır. Ecellerinin bittiği ve ömürlerinin son buldu şu vakit gelince, o vakitten bir saat bile te'hîr edilmez ki, kendilerine mühlet verilmiş olsun. Aynı şekilde o vakitten öne de geçmezler. Çünkü Allah(c.c.), bu vaktin, takdir ettiği ve hükme bağladığı zamandan önce gelmemesine hükmetmiştir."(1)

Taberî, Kelâm âlimleri arasında büyük münakaşalara yol açmış bulunan "Mektûl'ün, aceliyle ölüp ölmeme" mes'elesine temas etmemiştir.

11 - RIZIK MES'ELESİ:

Taberî, "Rızık" mes'elesinde de pek fazla birşey söylememiştir. Yalnız bazı âyetlerin tefsiri sadecinde, Allah(c.c.)'in kullarının rızıklarını açıp, kısmaya muktedir olduğunu ve dilediği kimseyi hesabsız rızıklandıracağını ve her canlının rızıklarının miktarlarının, Allah(c.c.)'in indindeki, apaçık kitapta tesbit olunmuş olduğunu söylemiştir.(2)

"Önsöz" bölümünde de zikretmiş olduğumuz gibi Taberî, Ke tefsirinde Kelâm'ın bütün konularına temas etmemiştir. Bu itibarla O'nun bazı kelâmî konular hakkındaki görüşlerini bilememekteyiz. Kendisinin diğer birtakım kelâmî mes'eleler hakkındaki görüşlerini nakletmeye çalıştık. Bu kadarla iktifâ etmeği uygun buluyoruz.

(1) Câmîull-Beyân, 11/121-122

(2) " " , 2/ 594, 12/2-3

Ek: 1

(وَالرَّحْمَنُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) وَالَّذِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ الطَّاعَةَ لَهُ، وَيَسْتَوْجِبُ مِنْكُمْ الْعِبَادَةَ مَعْبُوداً وَاحِداً وَدَرْباً وَاحِداً فَلَا تَعْبُدُوا غَيْرَهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ سِوَاهُ، فَإِنَّ مِنْ تَشْرِكُوهُ مَعَهُ فِي عِبَادَتِكُمْ زَيْلَهُ هُوَ خَلَقَ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَنِ سَلَامُكُمْ، وَالرَّحْمَنُ وَاحِدٌ لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا تَنْظِيرَ.

Ek: 2

وَأَوَّلَى الْمَعْنَى يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاهُ: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُ) عِلَامَةٌ عَلَيْهِمْ وَارْتَفَعَ فَدَبَّرَهُ بِقُدْرَتِهِ وَخَلَقَهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ.

وَالْعَجَبُ مِنْ أَنْتَرِ الْمَعْنَى الْمَفْهُومَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُ) الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الْعُلُوِّ وَالْإِرْتِفَاعِ هَذَا بَعْدَ نَفْسِهِ مِنْ أَنْ يَلْزِمَهُ بَزْعُهُ إِذَا تَأَوَّلَ بِمَعْنَى الْمَفْهُومِ، كَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ إِغْنَاءُ عِلْمِهِ وَارْتِفَاعُ بَعْدَانِهِ طَنْ قَضَائِهِ إِلَى أَنْ تَأَوَّلَ بِالْمَجْهُولِ مِنْ تَأْوِيلِ الْمُسْتَكْرَرِّ، ثُمَّ لَمْ يَنْجِ عَمَّا هَدَّ مِنْهُ، يُقَالُ لَهُ: زَعَمْتُ أَنْ تَأْوِيلَ قَوْلِهِ (اسْتَوَى): أَقْبَلَ، أَفْطَاهُ مَدْبَرَةً السَّمَاءِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهَا؟ فَاهُ زَعَمَ أَنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِقْبَالٍ فَعِلٌ وَلَكِنَّهُ إِقْبَالٌ تَدْبِيرٌ، قِيلَ لَهُ: فَذَلِكَ فَعِلٌ: عِلْمٌ عَلَيْهَا عِلْمُ مَلَكٍ وَسُلْطَانٍ لَا عِلْمُ اسْتِقَالٍ وَزَوَالٍ. ثُمَّ لَمْ يَقُولْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَوْلًا إِلَّا الزَّمَّ فِي الْأَمْرِ مَثَلَهُ، وَلَوْلَا أَنَا كَرِهْنَا إِطْلَاقَ الْكِتَابِ بِمَا لَيْسَ مِنْهُ لَأَنْبَأْنَا عَنْهُ فَلَا قَوْلَ كُلِّ قَائِلٍ قَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلًا لِقَوْلِ أَهْلِ الْحَقِّ فِيهِ خَالِفًا، وَفِيمَا بَيْنَنَا مِنْهُ مَا يَشْرَفُ بِهِ الْفَرْهَمُ عَلَى مَا فِيهِ لَهُ الْكُنَايَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

Ek: 3

(وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ) يَقُولُ: وَمَنْ جَاهِدَ عِدَّةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، لِأَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِتَبْتَغَاءِ السُّوَابِ مِنَ اللَّهِ عَلَى جِهَارِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مِنَ الْعِقَابِ، فَلَيْسَ بِاللَّهِ إِلَى فَعْلِهِ ذَلِكَ هَاجِرًا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ غَنَى عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، لَهُ الْمُلْكُ وَالْعِزَّةُ وَالْأَمْرُ.

Ek: 4

وقال آخرون: معنى (الحق) الذي عناء الله عز وجل في هذه الآية، ووصف به نفسه،
أنه المتبصر له تدبير كل ما أراد وشاء، لا يمنع عليه شيء أراد، وأنه ليس مكنه لا تدبيره من الآلهة
والأنبياء. وقال آخرون معنى ذلك: أنه له الحياة الدائمة التي لم تزل له صفة، ولا تزال كذلك،
وقالوا: إنما وصف نفسه بالحياة، لأنه له حياة كما وصف نفسه بالحياة الدائمة وصفها بالعالم
لأنه لها علمها، وبالقدرة لأنه لها قدرة.

ومعنى ذلك عندي: أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فنا، لها ولا انقطاع، ونفى
عنها ما هو حال كل شيء ذي حياة من خلقه، من الفناء، وانقطاع الحياة عند مجيء أجله، فأخبر
عباده أنه المستوجب على خلقه العبادة والألوهة، والى الذي لا يموت، ولا يبدر كما يموت كل من اتخذ
من دونه ربا، ويبدر كل من ادعى من دونه إلها، واحتج على خلقه بأنه كان يبدر فيزدول ويموت
فيقضى، فلا يكون إلها يستوجب أن يعبد دونه الإله الذي لا يبدر ولا يموت، وأنه الإله هو الله
الذي لا يموت ولا يبدر ولا يقضى، وذلك الله الذي لا إله إلا هو.

Ek: 5

(والله بصير بما يعملون) يعني جل ثناؤه بقوله (والله بصير بما يعملون) والله ذو البصائر
بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم بل هو بصيرها محيط ولها حافظ ذاكر حتى يذيقهم بها العقاب
جزاءها، وأصل بصير بصير من قول القائل: أبصرت فأنا مبصر. ولكنه صرف إلى فاعل لما صرف
مسمع إلى سميع، ونداب مؤلم إلى أليم، وبيع السموات إلى بيع وما أشبه ذلك.

Ek: 6

القول في تأويل قوله تعالى (إن الله بما تعملون بصير)
وهذا خبر من الله جل ثناؤه، للذي خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم بها فعلوا
مع خير وشر، سرّاً وعلانية، فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء، فيجزئهم بالأحسان جزاءه
وبالأساءة مثلهما.

Ek: 7

وأما قوله (فإنما يقول له كن فيكون) فإنه يعني بذلك: وإذا أهلكم أمراً فتمت،
فإنما يقول لذلك الأمر كن، فيكون ذلك الأمر على ما أمر الله أن يكون وأراد.
فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله (وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) وفي
أي حال يقول للأمر الذي يقضيه كن، أي حال عدمه، وذلك حال لا يجوز أمره، إذا كان
محالاً أنه يأمر إلا المأمور، فإذ لم يكن المأمور استحالة الأمر، كما محال الأمر من غير أمر،
فذلك محال الأمر من أمر إلا المأمور، أم يقول له ذلك في حال وجوده، وذلك حال لا يجوز أمره
فيها بالمدون، لأنه حادث موجود، ولا يقال للموجود: كن موجوداً، إلا بغير معنى الأمر بمدون عينه.

Ek: 8

وأولى الأقوال بالصواب في قوله (وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) أن يقال:
هو عام في كل ما قضاه الله وبرأه، لأنه ظاهر ذلك ظاهر عموم، «غير جائز إعماله الظاهر إلى
الباطن مع التأويل بغير برهان لما قد بينا في كتابنا «كتاب البياض عن أصول الأعطام» وإذا
كان ذلك كذلك، فأمر الله جل وعز شيئاً إذا أراد تكوينه موجوداً بقوله (كن) في حال إرادته إياه

مكوناً، لا يتقدم وجوده الذي أراد إيجاده وتكوينه إرادته إياه، ولا أمره بالكون والوجود، ولا يتأخر عنه، فغير جائز أنه يكون الشيء متأخراً بالوجود، مراداً بذلك الإله موجوداً، ولأنه يكون موجوداً إلهاً وهو متأخر بالوجود مراداً بذلك، ونظير قوله (وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) قوله (وسمى آياته أنه يقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجونها) بأنه خروج القوم من قبورهم لا يتقدم دعاء الله، ولا يتأخر عنه.

ويسئل من زعم أن قوله (وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) خاص في التأويل اعتدلاً بأنه أمر غير الموجود غير جائز، مع دعوة أهل القبور، قبل خروجهم من قبورهم، أم بعده، أم هي خاصة من الخلق، فلم يقول في ذلك قولاً إلا الرزم في الآخر مثله.

ويسئل الذين زعموا أنه معني قوله جل ثناؤه (فإنما يقول له كن فيكون) نظير قول القائل قال فلانة برأسه أو بيده، إذا حرّكه وأمره ونظير قول الشاعر:

يقول إذا درأت لها وضئي هذا دينه أبداً ديني

وما أشبه ذلك، فإنهم لا صواب للغة أصابوا ولا كتاب الله، وما دلت على صحة الأدلة اتباعوا، فيقال لقائل ذلك: إن الله تعالى ذكره أخبرهم نفسه أنه إذا قضى أمراً قال له كن، فاستكروه أنه يكون قائماً بذلك؟ فإن أنكره كذبوا بالقائه، وخبروا به الملة، وإله قالوا: بل نقره به، ولكننا نزعم أن ذلك نظير قول القائل: قال الخائف قال ولا قول لئالك، وإنما ذلك خبر عن ميل الخائف، قيل لهم: أنبئناهم بالخبر عن الخائف بالميل أنه يقول: إنما قول الخائف إذا أراد أن يسأل أنه يقول هكذا فيميل.

فإن أجابوا ذلك خبرواهم بمعروف كلام العرب، وخالفوا نطقها وما يعرف فيلسافها، وإن قالوا ذلك غير جائز، قيل لهم: إن الله تعالى ذكره أخبرهم عن نفسه، أنه قوله الشيء إذا أراد أنه يقول له كن فيكون، فأعلم عباده قوله الذي يكون به الشيء ووصفه ووكه وذلك عندهم غير جائز في العبارة عما لا كلام له ولا يباه في مثل قول القائل:

قال الخائف قال ، فكيف لم يعلموا بذلك ، فردد ما بين معنى قول الله (وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) وقول القائل : قال الخائف فقال ، والبيان عن فساد هذه المقالة موضع غير هذا تأتى فيه على القول بما فيه الكفاية إن شاء الله .

Ek: 9

قالوا : فإنا قال لنا قائل : وما أنكرتم أن يكون معنى قوله (لا تدركه الأبصار) لا تراه الأبصار؟ قلنا له : أنكرنا ذلك ، لأن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه أنه وجوها في القيامة إلى ناظرة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أنهم سيره بهم يوم القيامة ، كما يرى القمر ليلة البدر ، ولما تروى الشمس لى دورها سحاب . قالوا فاذن الله قد أخبر في كتابه بما أخبر ، وحققت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا عنه من قبله صلى الله عليه وسلم : أن تأويل قوله (وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة) أنه نظر الأبصار العيون لله جل جلاله ، وظهر كتاب الله يصدق بعضه بعضاً ، وظهر مع ذلك غير جائز أن يكون أحد هذين الخبرين ناسخاً للآخر ، إذ ظهر غير جائز في الأخبار لما قد بينا في كتابنا «كتاب لطيف البيان» عن أصول الأحكام ، وغيره ، علم أن معنى قوله (لا تدركه الأبصار) غير معنى قوله (وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة) فإنه أهل الجنة ينظرون بأبصارهم يوم القيامة إلى الله ، ولا يدركونه بها تصديقاً لله في كلام الخبرين ، وتسليماً لما جاء به تنزيله على ما جاء به في السورتين .

Ek: 10

والصواب من القول في ذلك عندنا ما ظهره به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر» ، ولما تروى الشمس لى دورها سحاب ، فالمتصور برونه ، والكافرون عنه يومئذ محجوبون لما قال جل ثناؤه

(كلامهم عنهم يومئذ لمحجوبون). فأما ما اعتل به منكرو رؤية الله يوم القيامة بالأبصار،
لما ظنوا لا ترى إلا ما بين يديها، وطالب بينها وبينه فضاء ودرجة، وطالب ذلك عندهم غير جائز أن
تكون رؤية الله بالأبصار كذلك، لأنه في ذلك إثبات حد له ونهاية، فبطل عندهم لذلك جواز
الرؤية عليه، وأنه يقال لهم: هل علمتم موصوفا بالتدبير سوى صانعكم إلا ما سألتكم أو مبانيها،
فإن زعموا أنهم يعلمونه ذلك كلفوا إثباته، ولا سبيل إلى ذلك، وإن قالوا: لا تعلم ذلك، قيل لهم:
أوليس قد علمتموه لا ما سألتكم ولا مبانيها، وهو موصوف بالتدبير والفعل، ولم يجب عندهم إذ كنتم
لم تعلموا موصوفا بالتدبير والفعل غيره، إلا ما سألتكم، أو مبانيها أن يكون مستحيلا العلم به،
وهو موصوف بالتدبير والفعل، لا ما سأل ولا مبانيها. فانه قالوا ذلك كذلك، قيل لهم: فما سألوه
أن تكون الأبصار كذلك، لا ترى إلا ما بين يديها، وطالب بينها وبينه فضاء ودرجة قد تراه وهو غير
مبانيها لها، ولا فضاء بينها وبينه، ولا فضاء، كما لا تعلم القلوب موصوفا بالتدبير إلا ما سألتها
أو مبانيها وقد علمتم عندهم لا كذلك؟ وهل بينكم وبين من أنكر أنه يكون موصوفا بالتدبير والفعل
معلوم إلا ما سأل العالم به أو مبانيها، وأجاز أن يكون موصوفا برؤية الأبصار لا ما سألها،
ولا مبانيها منه، ثم يسألون الفقه بغير ذلك، فلم يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر
مثله، وكذلك يستلوه فيما اعتلوا به في ذلك، إنه من شأن الأبصار إدراك الألوان، كما
أنه من شأن الأسماع إدراك الأصوات، ومن شأن المتشمس إدراك الأعراف، فمن الوجه الذي فيه
أن يقتضي السمع لغير إدراك الأصوات، فنه أنه يقتضي الأبصار لغير إدراك الألوان، فيقال لهم:
أليس لم تعلموا فيما شاهدتم وعايينتم موصوفا بالتدبير والفعل إلا ذالوه، وقد علمتموه موصوفا بالتدبير
لا ذالوه، فانه قالوا نعم، لا يجدوا من الإقرار بذلك أنه لا أنه يكذبوا، فيزعموا أنهم قد رأوا
وعاينوا موصوفا بالتدبير والفعل غير ذي لوه، فيكلفوا إثبات ذلك، ولا سبيل إليه، فيقال لهم:
فإن ذلك كذلك فما أنكرتم أنه تكون الأبصار فيما شاهدتم وعايينتم لم تجدوها تدره إلا
الألوان، كما لم تجدوا أنفسكم تعلم موصوفا بالتدبير إلا ذالوه وقد وجدتموها علمتمته موصوفا
بالتدبير غير ذي لوه، ثم يسألون الفقه بغير ذلك، فلم يقولوا في أحدها شيئا إلا ألزمها

Ek: 11

في الآخرة مثله .

ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبس كرها، وإطالة الكتاب بها، والجواب عنها، إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تورياتهم، بل قصدنا فيه البيان عن تأويل الحق في آي الفرقاء . ولذا ذكرنا القدر الذي ذكرنا، ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون من قولهم إلا إلى السبب عليهم الشيطان، بما يسئل على أهل الحق البيان عن ضارده، وأنهم لا يرجعون في قولهم إلى آية من التنزيل حكمة، ولا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا سقيمة، فهم في الظلمات يخلون، وفي العمياء يترددون، نعوذ بالله من الحيرة والظلال

Ek: 12

وأما تأويل قول (وما هم بمؤمنين) ففيه عنهم جل ذكره اسم الإيمان . وقد أخبر عنهم أنهم قد قالوا بالسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر، فانه ذلك من الله جل وعز، تكذيب لهم فيما أخبروا عنه اعتقادهم من الإيمان . والافتقار بالبحث، وإعلام منه بنبيه صلى الله عليه وسلم، أنه الذي يبذونه له بأفواههم فلول ما في ضمائر قلوبهم، وخذ ما في عزائم نفوسهم . وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطول ما زعمته الجهمية من أن الإيمان هو التصديق بالقول دون سائر المعاني غيره، وقد أخبر الله جل ثناؤه عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل النفاق أنهم قالوا بالسنتهم (آمنا بالله وباليوم الآخر) ثم نفى عنهم أنه يكونوا مؤمنين، إذ طعن اعتقادهم غير صدق قلوبهم ذلك، وقول (وما هم بمؤمنين) يعني بصدق قلوبهم فيما يزعمونه أنهم به صدقون .

Ek: 13

وأول الأقوال بالصواب في تأويل ذلك القول الذي ذكرناه عن الزهري، وهو أن الله يقدم على هؤلاء الأغراب الذين دخلوا في الملة، إقراراً عنهم بالقول، ولم يحققوا قولهم بعلمهم أن يقولوا بالإسلام آمنا، فلهذا قيل قولهم بذلك بأنه يقولوا آمنا بالله ورسوله، ولكن أمرهم

(B)

أن يقولوا القول الذي لا يشك على ساعديه والذي قائله فيه حقاً ، وهو أن يقولوا أسلمنا ،
بمعنى : دخلنا في الله والأمرال ، والشهادة الحق

Ek: 14

وذلك أنه المنافع يجعل على شئ ، فعمله يذهب باطلا ، وغناؤه يفضي إلى فطره بها ، وهو
بشئ يجعل على دناء وضعف ، ولو عمل على بصيرة لاكتسب بعمله أجراً

Ek: 15

فإنه قال قائل : أليس الإيمان في كلام العرب : الصديق والإقرار ؟ قيل : بلى .
فإن قيل : فكيف زادتهم السورة بقدر يقار ؟ قيل : زادتهم إيماناً فهي نزلت ، لأنهم قبل
أن تنزل السورة لم يكن لهم فرض الإقرار بها ، والعلل بها بعينها إلا في جملة إيمانهم بأن كل
ما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من عند الله فهو ، فلما أنزل الله السورة لهم
فرض الإقرار بأمرها بعينها من عند الله ، وجب عليهم فرض الإيمان بأمرها من أعظام الله
وهدوده وفرائضه ، فظاهر ذلك هو الزيادة التي زادهم نزول السورة حين نزلت من الإيمان
والصديق بها .

Ek: 16

وإنما قلنا : إن السيئة التي ذكر الله جل ثناؤه أن من كسبها ، وأحاطت به
فهيئة فهو من أهل النار المخلدين فيها في هذا الموضع ، إنما عني الله بها بعض السيئات دون بعض ،
وإن كان ظاهرها في التلاوة عاماً لأنه الله قضى على أهلها بالخلود في النار ، والخلود في النار لأهل
الكفر بالله دون أهل الإيمان به لظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أهل الإيمان
لا يخلدون فيها ، وأنه أهل الخلود في النار ، وأن أهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به ،
فإن الله جل ثناؤه قد قرره بقوله (أي مكسب سيئة وأحاطت به فهيئة فأولئك أصحاب النار هم
فيها خالدون) قوله (والذي آمنوا عملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون)

ظاهر معلوم بذلك أنه الذي لهم الخلود في النار من أهل السيئات ، غير الذي لهم الخلود في الجنة من أهل الإيثار .

فإن ظن ظاهر أنه الذي لهم الخلود في الجنة من الذي آمنوا هم الذين عملوا الصالحات دون الذين عملوا السيئات ، فإنه في إخبار الله أنه تكلف باقتسابنا كبراً ما انتهى عنه سيئاتنا ، ودخلنا الله على الكريم ما ينبغي من صحة ما قلنا في تأويل قوله (يوشع كسب سيئة) بأنه ذلك على خاص من السيئات دون غيرها .

فإن قال لنا قائل : فإن الله جل شانه إنما ضمن لنا تكفير سيئاتنا باقتسابنا كبراً ما انتهى عنه ، فما الدلالة على أنه الكبر غير داخل في قوله (يوشع كسب سيئة) قيل لما صحح من أنه الصغار غير داخل فيه ، وأنه المعنى بالآية خاص دون عام ، ثبت وصح أنه القضاة والحكماء بها غير جائز لأحد من أهل العلم من وفقه الله عليه بدلالة من غير قاطع من ذلك بلغة ، وقد ثبت وصح أنه الله تعالى ذكره قد عني بذلك أهل الشرك والفسق ، بشهادة جميع الأمة ، فوجب بذلك القضاء على أنه أهل الشرك والفسق مع عناه الله بالآية .

Ek: 17

فإنما أهل الكبر فإن الأخبار القاطعة عن من بلغه قد تظاهرت عندنا بأنهم غير معينين بها ، فلو أنك ذلك من دفع حجة الأخبار المستقيمة والأخبار المتظاهرة فاللازم له ترك قطع الشهادة على أهل الكبر بالخلود في النار بهذه الآية وتظاهرها التي جاءت بمعومهم في الوعيد ، إذ ظهر تأويل القرآن غير مدرك إلا ببيان من جعل الله إليه بيان القرآن ، وطئت الآية تأني عام في صنف ظاهرها ، وهي خاص فذلك الصنف باطنها ، ويسئل مدافعو الخبر بأن أهل الكبر من أهل الاستثناء سوء الناموس من الزاني المحسن ، وزوال فرض الصلاة عنه الخاص في حال الحيض ، فإنه السؤال عليهم نظير السؤال على هؤلاء سواء .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول ~~من~~ قال: معناه:
 • من يقتل مؤمناً مقمداً فجزاءه إن جزاء جهنم خالدها فيها، ولكنه يعفو أو يتفضل على أهل
 الإيما به برسول، فلا يجازيهم بالخلود فيها، لكنه عز ذكره، إماماً يعفو بفضله فلا يدخله
 النار، إماماً يدخله إياها ثم يخرجها بفضل حمته لما سلف من وعده عبادة المؤمنين بقوله
 (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً)
 فإنه ظن ظاهراً أن القاتل إن وجب أنه يكون داخل في هذه الآية، فقد يجب أنه يكون
 المشرك داخل فيه، لأن الشرك من الذنوب، فإذا الله عز ذكره قد أهدأ أنه غير عاقب الشرك
 لا أحد بقوله (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه ذلك لمشيئاً) والقتل دون الشرك.

وأولى هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب، القول الذي ذكرنا مع قتادة والضحاك
 به أنه ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبراء أنه يدخلهم النار، خالدين فيها أبداً، إلا
 ما شاء ~~من~~ تركهم فيها أقل من ذلك، ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة، كذا قد بينا في غير هذا
 الموضع بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال بالصحة في ذلك، لأنه الله جل ثناؤه. أمم أهل
 الشرك به الخلود في النار، وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغير
 جائر أنه يكون استثناء في أهل الشرك، وأنه الأخبار قد تواترت عن رسول الله صلى الله
 عليه وسلم ~~بأن~~ أن الله يدخل قوماً من أهل الإيما به بذنوب أصابوها النار، ثم
 يخرجهم منها، فيدخلهم الجنة، بغير جائر أنه يكون ذلك استثناء في أهل التوحيد قبل دخولها
 مع صحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا، وأما إن جعلناه استثناء
 في ذلك كما قد دخلنا في قول من يقول: لا يدخل الجنة فاسق، ولا النار مؤمن، وذلك خلاف
 نصيب العلم، وما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أفند هذا إن
 الوجهان فلا قول.

وقد ظن بعض أهل الغيبة من القدرية أن في وصف الله جل شأه، النضارى
 بالضللال بقوله (ولا الضالين) وإضافة الضلال إليهم دون إضافة الضلال إليهم إلى نفسه
 وتركه وصرفهم بأنهم المضللون والذي وصف به اليهود أنهم المغضوب عليهم، دلالة على صحة
 ما قاله إخوانه من جهل القدرية جهلا منه بسعة كلام العرب، وتصاريف وجوهه، ولوطان
 الأمر على ما ظنه البغى الذي وصفنا شأنه لوجب أن يكون شأن كل موصوف بصفة أو مضاف
 إليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره، وأن يكون كل ما ظن فيه مة ذلك لغير سبب،
 فالحق فيه أنه يكون مضافا إلى سببه، ولو وجب ذلك لوجب أن يكون فظا قول القائل: تحركت
 الشجرة إذا حركتها الرياح، واضطربت الأرض إذا حركتها الزلزلة، وما أشبه ذلك،
 من الكلام الذي يطول بإحصاء الكتاب.

وفي قول الله جل شأه (حق إذا كنتم في الفلك) جبرين بهم) بإضافة
 الجبر إلى الفلك، وإظهار جبرها بإجراء غيرها إليها ما يدل على فظا التأويل الذي تأوله
 من وصفنا قوله في قوله (ولا الضالين) إدماء أنه في نسبة الله جل شأه، الضلالة إلى
 من نسبها إليه من النضارى تصحيا لما ادعى المنكرون أنه يكون لله جل شأه، في أفعال
 خلقه سبب من أجل وجدت أفعالهم، مع إبانة الله ~~كأنه~~ عز ذكره، نضارى أي كثيرة من
 تنزيه أنه المفضل الهادى، فهو ذلك قول جل شأه: (أفأنت من اتخذ الزهراء هواءا)
 أظله الله على علم، وفتح على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن ~~يرى~~ به بعد
 الله أفتل تذكره) فأنبأ جل ذكره، أنه المفضل الهادى دون غيره.

ولكن القرآن نزل بلسان العرب، على ما قد قد منا البيانه عنه في أول

الكتاب، ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه،

وإن كان سببه غير الذي وجد منه أحياناً وأحياناً إلى سببه ، وإن كان الذي وجد منه الفعل
غيره فكيف بالفعل الذي يكتبه العبد كتباً ويوحده الله جل شأه بيننا منشا : بل ذلك
أمرى أنه يضاف إلى مكتسبه كتباً له بالقوة منه عليه والاختيار منه له ، وإلى الله جل شأه
بإيجاد عينه وإشارتها تدبيراً .

Ek: 22

وفي مدح الله جل شأه هؤلاء القوم بإدراكهم به من غبتهم إليه في أنه لا
يزرع قلوبهم وأنه يعطيهم رحمة منه معونة لهم للنبات على ما هم عليه من البصيرة بالحج
الذي هم عليه يقيمونه ، ما أباه عن فطائر قول الجهاد من القدسية ، إن إرادة الله قلب من
أزاع قلبه من عباده عن طاعته ، وإزالة له عنها جور ، لأنه ذلك لوطان كما قالوا لوطان الذي
قالوا (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدينا) بالذم أدلى منهم بالمدح ، لأنه القول لوطان
كما قالوا ، لوطان القوم إنما سألوا ربهم سألهم إياه ، أنه لا يزغ قلوبهم ، أنه لا يضلهم ولا
يجور عليهم ، وذلك من السائل جل ، لأنه الله جل شأه لا يضلهم عباده ، ولا يجور عليهم ، وقد أعلم
عباده ذلك ، وفاء عن نفسه بقول (ما ربه بظلام للعبيد) ولأنه مسألة أنه يكون بالصفة
التي قد أخبرهم أنها ، وفي فساد ما قالوا من ذلك الدليل الواضح ، على أنه عدل من الله عز وجل
إذاعة من أزاع قلبه من عباده عن طاعته ، فذلك استحق المدح من رغب إليه في أنه لا يزغ
لتوجيه الرغبة إلى أهلها ووضع مسألة موضعها ، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بزغبته إلى ربه في ذلك مع حمد منه ، وكرامته عليه .

Ek: 23

(فلا تكذب) يا أحمد (مع الجاهل) يقول : فلا تكون ممن لا يعلم أنه الله لو شاء لجمع على الهدي
جميع خلقه بالطفة ، وأنه من كذب به من خلقه إنما يكذب به لسابق العلم بالله فيه ، وأنه قضاؤه
بأنه طائفة من الظالمين به اختياراً لا اضطراراً .

Ek: 24

وفي هذا أوضح البيان على تكذيب الله الزاعمين أنه الله فتوض الأمور إلى حلقته
في أعمالهم ، فلما صنع لهم في أممهم ، وأنه قد سوى بين جميعهم في الأسباب التي بها يصلون
إلى الطاعة والعصية ، لأنه ذلك لوطاه كما قالوا ، لوطاه قد ربي لا نبياة و أولياة مع
الضلالة والكفر ، نظير ما ربي من ذلك لأعدائه ، وأهل الكفر به ، وربي لأهل الكفر به
مع الإيمان به نظير الذي ربي منه لأنبياة و أولياة ، وفي إخباره جل ثناؤه أنه ربي
لكل عامل منهم عمل ، ما ينبى عن تربي الكفر والفسوق والعصيان ، وخص أعدائه وأهل
الكفر بتربي الكفر لهم ، والفسوق والعصيان ، وكره إليهم الإيمان به والطاعة

Ek: 25

وفي هذه الآية آية البيان له ونحو فهمها ، * عن أن السبب الذي به توصل
إلى الإيمان والطاعة ، غير السبب الذي به * توصل إلى الكفر والعصية ، وأنه كلا السببي
من عند الله ، وذلك أنه الله جل ثناؤه أخبر عن نفسه أنه يشرح صدره من أراد هداية للإسلام ، ويحمل صدره من
أراد اضلاله ضيقا عن الإسلام هرجا ، فلما يصعد في السماء ، ويعلم أن شرح الصدر للإيمان ، فلو كان
تضييقه له ، وأنه لوطاه توصل بتضييق الصدر عن الإيمان إليه ، لم يكن به تضييق عنه وبين شرحه له
فقه ، ولوطاه من ضيق صدره عن الإيمان قد شرح صدره له ، ومن شرح صدره له فقد ضيق عنه ، إذ كان
حوصولا بكل واحد منهما ، أعني من الضيق والشح ، إلى ما يصل به إلى الآخر ، لوطاه ذلك لذلك ، وجب أن
يكون الله تبارك شرح صدر أي جعل للإيمان به ، وضيق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ،
وهذا القول مما عظم الكفر بالله ، وفي ضاد ذلك أنه يكون كذلك الدليل الواضح على أن السبب الذي به أمر
المؤمنون بالله ورسوله وأطاعوا المطيعون ، غير السبب الذي كثر به الظافرون بالله ، وعصاه العاصون ،
وأنه كلا السببين من عند الله بيده ، لأنه أخبر جل ثناؤه ، أنه هو الذي يشرح صدر هذا المؤمن به
للإيمان ، إذا أراد هدايته ، ويضييق صدر هذا الظافر عنه إذا أراد اضلاله .

Ek: 26

وهذه آياته واضحة على ما يقول القدرية من أنه كل من كفر أو آمن فستفرض الله أسباب ذلك إليه، وأن السبب الذي به يصل المؤمن إلى الإيمان، هو السبب الذي به يصل الكافر إلى الكفر، وذلك أنه ذلك لو كان كما قالوا: لكان الحثيث قد قال بقوله (بنينا أعويته) : بنينا أصلحتني، إذ كان سبب الإغواء، هو سبب الإصلاح، وكان في إغوائه عن الإغواء، إخباره عن الإصلاح، ولكن لما كان سببا مختلفين، كان السبب الذي به غوى ذلك عن الله أضاف ذلك إليه فقال (بنينا أعويته)

Ek: 27

وأولى الأقوال بالصواب عندى في ذلك أنه يقال : إنه ذلك خبر من الله عز وجل أنه أصل لقلوب عباده منهم، وإنه يحول بينهم وبينها إذا شاء، حتى لا يقدر ذو قلب أن يترك به شيئا مما يراه أو كفر، أو أنه يعنى به شيئا، أو أنه ينهم الأبادنة ومشيئة، وذلك أنه الحول بين الشيئين والشيء إنما هو الحول بينهما، وإذا حوّل جل ثناؤه بين عبده وقلبه في شيئين أن يتركه أو يفضله، لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله قلبه إدراكه سبيل.

Ek: 28

فبيّن بذلك صحة قول أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كسائر ما إلى الله جل ثناؤه إنشاء وتخييرا، وفاد قول أهل القدر، الذين أنكروا أنه يتوهم الله في ذلك صنع.

Ek: 29

وهذه الآية من أرواح الأدلة على ما قد قال المنكرون تكليف ما لا يطاقة إلا بقوة الله، لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه خلق على قلوب صنف من كفار عباده وأسماعهم، ثم لم يسطر التكليف عنهم ولم يضع عنهم أحد منهم فرائضه ولم يعذرهم في شيئا ما كان منه من خلاف طاعته بسبب ما فعل به من التمس والطبع على قلبه سمعه، بل أخبر أنه لم يعذرهم منه عذبا باعظيما، على تركهم طاعته شيئا أمرهم به ومنها هم عنه من حدوده وفرائضه مع صحة القضاء عليهم مع ذلك بأنهم لا يؤمنون.

Ek: 30

قال أبو جعفر: وهذه الآية من أدل دليل على سائر قول من علم أنه تكليف بالإيمان،
 الإيعونة بالله غير جازم إلا بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما كلفه، وذلك أنه الله أمرهم
 وصفتا بعبارته، والتوبة من كفره بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنونه، وأنهم عن ضلالهم لا يرجعون.

Ek: 31

فمعنى قوله (لا تكلف نفس إلا وسعها) هو ما وصفت به أنها لا تكلف إلا ما يسع
 لها بذل ما كلفت بذل، فلا يضيق عليها، ولا يجهد لها، لا ما طمته جبرله أهل القدر من أن معناه: لا تكلف
 نفس إلا ما قد أعطيت عليه القدرة من الطامعات، لأن ذلك لو كان لما عمت لها، ولا تعالى ذكره (انظر
 كيف ضرب بها الله الذم إلى فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً) إذ طامه والاعلى أنهم غير مستطيعي
 السبيل إلى ما كلفه واجباً أن يكون القوم في عالم واحدة قد أعطوا الاستقامة على ما مضوا عليه
 وذلك من قائله قاله إمامه في كلامه، ودعوى باطل لا يحيل بطله، إذ طامه يتناقض مع هذا القول
 فنعلم أن الذي أخبر تعالى ذكره أنه كلف النفوس ما وسعها غير الذي أخبر أنه كلفها ما لا يستطيع
 إليه السبيل.

Ek: 32

وإن قاله لنا قائل: وهل يجوز أن يؤخذ الله عز وجل بعبارته بما نسوا أو أخطأوا
 فيما لو أنه لا يؤخذ بهم بذلك؟ قيل: إن النسيان على وجهين: أحدهما على وجه الضيق من العبد
 والتقريب، والآخر: على وجه عجز الناس عن حفظ ما استوفوا، وكل به وضعف عقله عن استكمال
 فأن الذي يكون من العبد على وجه الضيق منه والتقريب، فهو ترك منه لما أمر بفعله، فذلك الذي يرغب
 العبد إلى الله عز وجل في تركه مؤاخذه به، وهو النسيان الذي عاقب الله عز وجل به آدم صلوات الله
 عليه، فأخذه من الجنة، فقال: فذلك (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل قسبي لم نجد له عزماً) وهو
 النسيان الذي قال جل ثناؤه (فاليوم نساهم كما نسا لقاء يومهم هذا) فرغبة العبد إلى الله
 عز وجل بقوله (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فيما طامه من نسيان منه لما أمر بفعله
 على هذا الوجه الذي وصفنا عالم يكن تركه ما ترك من ذلك تقرباً منه فيه وتقيعاً، كذا بالله عز وجل

فلهذا إذا لم يكن الله فله الرغبة إلى الله في تركه المؤاخاة به غير جائزة ، لأنه الله عز وجل قد
أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به ، فمسئله فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعل خطأ ، وإما يكون
مسئله المغفرة فيما كان من مثل نسيان القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه ، وهو قراءة ،
ومثل نسيانه صلاة أو صياما ، باستغاله عنها بغيرها حتى ضيعها ، وأما الذي العبد
به غير مؤاخذه بنية عن حفظه ، وقلة احتمال عقده ما وكل برعايته ، فإنه ذلك من العبد
غير معصية ، وهو به غير آثم ، فذلك الذي لا وجه لمسئلة العبد به أنه يغفوله ، لأنه مسألة
منه أنه يغفوله ما ليس له بذنب ، وذلك مثل الأمر يغلب عليه ، وهو يرى على تذكره حفظه ،
كالرجل يحرص على حفظ القرآن بحمد منه ، فيقرؤه ، ثم يضيء بغير تشاغل منه بغيره عنه ، ولكن
بغير نية على حفظه وقلة احتمال عقده ، ذكر ما أودع قلبه منه ، وما أشبه ذلك من النسيان
فإن ذلك ما لا يجوز مسئلة الرب مغفرته ، لأنه لا ذنب للعبد فيه ، فيغفر له بالتساهل ، ~~بذلك~~

Ek: 33

(لأن الله أجل) يقول: لكل قوم ميقات لانقضاء عديتهم وأجلهم ،
فإذا جاء وقت لانقضاء أجلهم ، وقت أعمارهم ، لا يتأخرون عنه ساعة ، فيمهلونه ويؤخروه ،
ولا يستقدمونه قبل ذلك ، لأنه الله قضى أنه لا يتقدم ذلك قبل الحية الذي قدره وقضاه .